

出版說明

《周易》是中國傳統文化寶庫中一部重要的文獻，為「五經」之一（另四經是《書》、《詩》、《禮》與《春秋》），對我國古代哲學、音樂、科技、醫學、宗教衆多方面產生廣泛而深遠的影響，兩千多年來始終受到人們的重視。在現代，《周易》研究已成為一門重要學科，國內外學者，愈來愈多地運用新的觀點以及科學方法考察剖析，進行種種探索。目前，《周易》一書風靡全球，引起世界學人矚目。為此特從文淵閣本《四庫全書》中選出四十一種古代《周易》研究著作，匯編成《四庫易學叢刊》，以餉讀者。

我國古代《易》學源遠流長，大體說來，有象數、義理兩大派別。西漢五經列學官，經學昌盛，學派紛呈，治《易》者分成施讎、孟喜、梁丘賀、費直、焦延壽若干家；東漢則有鄭玄、荀爽、虞翻諸家。他們講《易》理，大抵注重卦的形象和數字，故稱象數《易》。其著述多散佚，唐代李鼎祚曾加蒐集，收錄在《周易集解》中。

漢《易》象數愈演愈繁，反而使人難以理解。三國曹魏時王弼注《易》，提出「得意忘象，得象忘言」觀點，黜除象數說，專講義理。然而魏晉玄學風行，因此注中不免有老莊色彩。王書是義理《易》，這在《易》學上是一大轉變。南北朝時，北學宗鄭玄，南學主王弼。唐初《周易正義》，用王弼注（《繫辭》以下諸篇王氏未注，用韓康伯注），由孔穎達作疏，為官定《五經正義》之一，從而王注幾定於一尊，鄭學以至整個漢《易》趨向衰微。

1217 82.10

兩宋理學大興，程頤、朱熹相繼注《易》，繼承王氏傳統，但一掃玄學氣息，詳於事理。

可是兩家有不同處。程氏說《易》，謂得其義，則象數在其中；而朱氏則認為「先見象數，方得說理，不然，事無實証，則虛理易差」，說明他承認《周易》原是筮書，是比較客觀的。

宋代還有從象數中衍化出的陳搏、邵雍圖書一派，企圖用數字圖式化講解宇宙構造，後世推演其說者不乏其人。

程朱理學在宋代以後是封建社會正統思想，所以程朱《易》學也就成為正統《易》學，對後世影響頗大，元明人說《易》多不能出其藩籬。不過義理派中也有解《易》或參証史事的，如楊萬里輩。

清代《易》學研究出現興盛局面。樸學家們重視古注，經過持續不懈努力，對已湮沒千餘年的漢《易》重加輯錄整理，作出了突出貢獻，替後人研究漢《易》創造了有利條件。清人還做了一項有意義工作，乾隆中期，四庫館臣將前此歷代有價值的《易》學著作匯編進《四庫全書》經部易類，其中部分是由《永樂大典》中輯出的珍本，共一百六十六種，無疑是部《易》學叢書，為研究者保存和提供了豐富的系列資料。四庫館臣又撰寫提要，包括已收未收書共四百八十四部，逐一簡介作者生平、本書內容，或考辨真偽、敘述板本源流，評論得失往往切中要害。當然也應當看到編纂者有揚漢抑宋傾向，對宋《易》評價難免失之偏頗。可是因其《易》學根基深厚，甄別編選精當，可省却學者四處搜羅辛勞；而所作提要，評介

群書，尤見精粹，不失為《易》學入門津梁，是當時《易》學領域一項研究成果。

本叢刊收輯了象數、義理兩派重要著作，諸書卷首提要，與現行《四庫全書總目提要》內容稍有出入，讀者可比較研究。為了便於查閱，各書均編有新目錄置於卷首。至於《焦氏易林》、《京氏易傳》及《皇極經世書》，四庫館臣以為是《易》的支派，移入子部術數類，所以沒有輯入。

上海古籍出版社 一九八九年五月

周易會通目錄

周易會通提要

周易會通原序

凡例

姓氏

序

因革

綱領

圖

卷一 上經乾

卷二 上經坤至訟

卷三 上經師至否

卷四 上經同人至蠱

卷五 上經臨至復

卷六 上經无妄至離

卷七 下經咸至家人

一

二

五

七

一七

二四

三四

四四

七六

一一二

一四八

一八〇

二一〇

二四三

二七三

卷八 下經睽至夬

三〇七

卷九 下經姤至鼎

三三八

卷十 下經震至巽

三七三

卷十一 下經兌至未濟

四〇五

卷十二 繫辭上傳

四三五

卷十三 繫辭下傳

四八九

卷十四 說卦傳 序卦傳 雜卦傳

五一七

朱子啓蒙五贊

五四一

朱子筮儀 附錄纂註

五四五

欽定四庫全書

經部
周易會通
序綱領
因革

詳校官監察御史臣邱庭澍

通政使司副使臣葉麟基應勅

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣葉蘭

勝錄監生臣陳春熙

欽定四庫全書

經部一

周易會通

易類

提要

臣等謹案周易會通十四卷元董真卿撰真

卿字季真鄱陽人嘗受學於胡一桂斯編實

本一桂之纂疏而廣及諸家初名曰周易經

傳集程朱解附錄纂註蓋其例編次伏羲文

王周公之經而翼以孔子之傳各為標目使

欽定四庫全書

周易會通

相統而不相雜其無經可附之傳則總附於

六十四卦之後是為經傳又取程子之傳朱

子之本義夾註其下是為集解其程子經說

朱子語錄各續於傳義之後是為附錄又取

一桂纂疏而增以諸說是為纂註其後定名

會通者則以程傳用王弼本本義用呂祖謙

本次第既不同而或主義理或主象占本旨

復殊先儒諸說亦復見智見仁各明一義斷

斷為門戶之爭真卿以為諸家之易遂雖殊而歸則同故兼搜博採不主一說務持象數義理二家之平即蘇軾朱震林栗之書為朱子所不取者亦並錄焉視胡一桂之排斥楊萬里傳不肯錄其一字者所見之廣狹謂之青出於藍可也惟其變易經文則不免失先儒謹嚴之意可不必曲為之詞耳乾隆四十六年五月恭校上

欽定四庫全書

周易會通

二

總纂官臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

周易會通原序

太極泄而為圖包犧氏則之以畫卦如根幹之有條枝橫豎方圓往來交互變通不窮而謂之易大之天地日月小之萬物萬事之象與理莫不畢具文王周公孔子繫之以辭者名曰周易於是四聖之書與天地並其書廣大精深未易窺測先儒傳註逮程朱子至矣盡矣詎非宋易乎然文有古今之異義有理象之殊今易則自費直鄭玄以孔子象象之傳附釋正經之末而參解文王周公象象經文之間并附文言則始於王弼程傳主理義而仍其舊古易則自呂微仲晁以道始復而未盡以孔子十翼為傳十篇各自為卷以合於古本義主象占而用其本二子之書並行於今天下萬世師尊之無異辭矣但其經文體統傳義主張各有攸當不能合為一書讀易者猶病焉大德甲辰先父深山府君命真卿從先師新安雙湖胡先生請易武夷山中并攜先父所

若書蔡氏傳輯錄纂註訪求文獻其於程朱子之書沉潛玩繅於茲有年未得其說而一之天台董楷蓋嘗會編於咸淳之世據王弼本分為高下字行以別四聖二賢之易已不能盡行於繫辭諸篇至近歲始出不旋踵有廢其例者矣先師凡兩著本義附錄纂疏程傳僅撮其要於諸儒之列而天台本則未及見也愚因復熟朱子本義至繫辭上傳題下之註及從伯父槃澗先生所錄師訓通論一經之大體凡例無經可附而自分以上繫

欽定四庫全書

周易卷五

下繫云者與本義語錄叶韻之說急有合焉夫朱子之所以宗晁呂者不過欲使學者分別四聖之易以求之古耳若一切例以古人著書經傳必各自為卷竊意解經者之謙德無竹簡刀篆之煩而然若以孔子之傳附義文周公之經亦猶程朱子之傳義附四聖之書爾固未見其不可也律以今易乾卦義例其合傳之經則象象文言混而不分其附經之傳則卦象象又紊而無序今特標列而次第之於義文周公之經孔子之傳初不

相雜而相統有經可附者附之無經可附者則總附於六十四卦之後亦豈非朱子之意而程子之傳可合而觀之矣苟如是讀之則周公之爻辭孔子之象象文言與夫繫辭以後四篇莫不各有聲韻音律煥乎會通又何以為讀易者之病哉愚於是以前四聖之易各標經傳於其首以別之雖不分卷而先後之序已明程朱傳義夾註其下名曰集解而以程子朱子曰別之既不異書則理象之旨咸在繫辭以後程子無傳姑以經說補之

欽定四庫全書

周易卷五

天台本程朱子皆有語錄今朱語則兼取先師所編采其精詳而有緒者各益其未備續於傳義之後名曰附錄而以程子朱子語別之諸家之說惟音訓以呂氏為主悉附經文他可互相發明者全用先師纂疏各廣以聞見之所及翼於語錄之次名曰纂註而以某氏曰別之管窺一得之愚亦間附於其末合而命之曰周易經傳集程朱解附錄纂註此愚編集是書之凡例綱目也嗚呼易大經也義文周公大聖也程朱大賢也自天地

開闢以來不知幾千萬年至包犧氏始作易由包犧至
於文王周公又不知幾年而後有卦爻之辭由文王周
公至於孔子五百餘年而後有十翼之辭由孔子至於
程朱子千五百餘年而後有傳義今距程朱子百有餘
年去大聖人之世若此其速也去大賢之世若此其近
也乃僭敢析合經傳集四聖二賢及歷代諸儒之說以
備一書犯不韙甚矣然使讀者開卷瞭焉於古易今易
之所由分合先聖後聖之經傳所宜區別程子朱子之

欽定四庫全書

周易傳義
序

傳義各有攸當具於天地萬物萬事之象與理可以一
覽而得之雖於先聖先賢著書立言之意非曰有功而
於世之學者心身家國天下之用未必不無小補焉非
止於知易而已茲當大衍用數之年是為天厯初年著
龍戊辰天開之月陽復後十日庚辰後學鄱陽董真卿
季真父自序於霽安書屋

周易經傳自漢諸儒以來紛紜不一欲速好徑
者則混融而莫分嗜古復初者則離析而難讀

家君授受之際頗欲更定編集以程子朱子易
傳本義合為一書而未能決乃筮之遇師之坤
於是尊經以統傳而不失於古訂傳以附經而
且便於今合程朱傳義之全采諸家著述之要
俱幸供檢閱參校之職久已成書不敢私於一
己負笈闕闕謀緒諸梓庶幾家傳而人誦之昔
元統二年歲在甲戌九月朔旦男俱百拜專記

欽定四庫全書

周易傳義
序

凡例自序中未悉者詳見於此

一四聖之易伏羲卦畫文王卦辭周公爻辭此三聖人者謂之經今於各卦之首標以經字孔子大象傳象傳小象傳文言傳有經可附者附各卦之後其總論一書之大體凡例無經可附如繫辭上傳繫辭下傳說卦傳序卦傳雜卦傳則以附於六十四卦之後各於篇題仍存傳名並作白字庶幾不與正文相混開卷者瞭然於古易今易四聖人之書雖異而實同程

欽定四庫全書

凡例

朱先生易傳本義於是可合而觀之矣

一孔子大象傳所以釋伏羲六畫卦義彖傳所以釋文王卦下之辭小象傳所以釋周公爻下之辭而文言傳又總釋一卦之義特於乾坤發其例耳此有經可附者觀下繫易者象也數語先後次第其明令各循其序庶不紊夫子以傳釋經之意其無經可附者則仍循其舊焉

一東萊呂氏音訓朱子所深取見古易序中文公孫鑑

跋之云先公著述經傳悉加音訓而於易獨否者以有東萊先生此書也惜刊本義者不曾附入遂使此書幾至无傳今得善本悉附經文間有未備者仍附程傳之末

一程子易傳朱子本義兩家全文稱程子曰朱子曰以相識別而總謂之集解在呂氏音訓之次

一程子語錄盡用天台董氏所纂又偏闕程子諸書及其他纂錄之文復采其未備者增益之明道先生之

欽定四庫全書

凡例

說亦在錄中只依朱子四書例並稱程子不復分別朱子語錄除董錄外多用先師胡先生所編亦復傳覽文公諸書及其他纂錄之文采其未備者增益之大約各以順經文為序雜碎之說居先通論經文者次之旁及他爻他卦及朱子語中論程傳本義處又次之稱程子語朱子語以相識別而總謂之附錄在集解之次

一程朱二先生語錄諸書有總論一經之大體凡例及

雜舉衆說與自言著述難以分附各處者別為綱領
二卷置之帙首亦讀是經者所宜先知

一是書以程朱二家為主故凡語錄諸書應有與易經
相關者悉加蒐輯然其間豈無有錄者之詳略工拙
議論之先後異同審定去取以備參攷

一程朱二先生語錄並據所出本備載記錄門人姓名
案文公序遺書謂家有先人舊藏數篇皆記當時記
錄主名蓋可以知此語之為誰記此說之為誰問乃

欽定四庫全書

周易分傳
凡例

三

不沒人之善處然其書自有十卷不可知是何人所
錄故文公於近思錄引程子語處不復書門人之名
固不可得而悉存之然亦皆程子之自言爾亦如二
程子書元來自有數卷只曰二先生語故只共稱程
子近有著述文公之書及語錄者多去記錄門人姓
名且混於纂疏之內以解門人之書者有之則甚不
可也姑以語益二書言之豈非即是孔子孟子兩部
語錄乎其間有門弟子問而孔孟答者有門人自言

者後儒引用未嘗略其姓名何獨乃於朱子門人而
必欲盡削之遂使其間有只存一問字多至數十百
言而先生答之曰然曰得之曰此說是之類者竟不
知其為何人此豈著述之良法哉若先生所自言而
略記者之名則猶可爾今各稽之全錄悉書門人姓
名其未知者則姑闕之程子語亦依此例

欽定四庫全書

周易分傳
凡例

四

一諸家之解有相發明者以先師纂疏為本又以平日
所聞父師者增益之更廣衆說悉取其議論之優
長理象之的當順經文而次第之旁及他爻他卦者
次之總論數節數卦者又次之並無偏黨固執已見
庶幾讀者各有所得稱某氏曰某氏曰以相識別其
或世次有先後或其說有多寡而同姓氏者則不免
旁註其名而非有所輕重也總謂之纂註在附錄之
次管窺一得之愚則間綴於其末焉

一是編雖以程朱子二家全書為主然於理之所聚而
不可道理之可行而無所碍者歷代諸家之說莫不

究攬故總名之曰周易會通朱子又曰會便是四邊
 合聚來處通便是空處行得去處會而不通則窒碍
 而不可行通而不會亦不知許多曲直錯雜處又曰
 一卦之中自有會通六爻又各自有會通愚亦謂一
 書之中又自有會通顧名思義則於隨時變易以從
 道者皆可識矣

欽定四庫全書

周易會通

五

姓氏

程子門人 明道先生顥伯淳元豐八年除宗正寺丞
 年五十四歲從祀夫子本朝至順二年詔與周張
 朱五賢從祀夫子本朝至順二年詔與周張

李氏 蜀端伯洛人傳師說伊川先生曰語錄
 只有李顯得其意不拘言語不銑編者

呂氏 大臨與叔藍田人學於橫渠張先生之門
 生卒乃入洛元豐已未來見二先生語錄

謝氏 良佐顯道上蔡人記憶平日語元豐中從學
 謝嘗言昔在二先生之門學者皆有語錄唯

北書蓋追記之 游氏 中從學又游氏本拾
 遺 蘇氏 門人然有錄二先生

欽定四庫全書

周易會通

洛陽議論乃熙寧十年撰梁先生過
 洛與二先生議論最在諸錄之前

劉氏 安節元承永嘉人 劉氏 絳明道先生語
 錄伊川先生語

周氏 行已恭叔錄 楊氏 明道先生語
 伊川先生語

符後歸自洛陵後事

周氏 孚先伯忱毗陵人建中靖
 國初從學錄伊川先生語

尹氏 惇彥明門人祁寬子
 聖中等記其述師說

張氏 輝思叔壽安人 唐氏 惲彥思毗陵人
 錄伊川先生語

胡氏 安國康侯建州人諡文定公錄
 伊川先生語又有胡氏本拾遺

鮑氏 若雨汝霖一云商霖永
嘉人錄伊川先生語

鄒氏 柄德久毗陵人道卿公之子錄伊川先生語
未嘗親見先生不知所傳授舊附東見錄後

暢氏 大隱湖道錄伊川先生語見晁氏客語中不
云何人之言亦不云何人所記獨問於延平

羅氏 別錄則
注云暢本 朱氏 先庭公拔津西
人有問學拾遺

陳氏 湖幾雙楊龜山門李氏 參端伯弟學於伊
人有陳氏本拾遺 李氏 川有程氏本拾遺

馮氏 理聖先學於伊川自號東牟子其子忠恕
字貫道學於尹氏所編有馮氏本拾遺

羅氏 從唐仲素楊文靖公
門人有羅氏本拾遺

時氏 紫芝時氏本拾遺就程
子微言多改易本語者

欽定四庫全書

易學

王氏 穎信伯吳人學於伊川某錄
諸言春秋者有春秋錄拾遺

晁氏 說之以道集
晁氏 容語 關中學者 八則

朱子門人 晦菴先生
見後因草

黃氏 幹 詳
見後 李氏 方子正叔果
齊昭武人

廖氏 德明子晦菴
漢延平人 陳氏 直 詳
見後

陳氏 淳安卿北
漢臨漳人 董氏 錄 詳
見後

晁氏 淵亞夫
涪陵人 黃氏 采升卿
三山人

黃氏 菴子耕
章人 輔氏 廣漢卿潛
嘉興人

龔氏 益卿夢錫
衡陽人

周氏 潤伯莊永嘉人
文公亦稱莊仲

劉氏 砥履
之

甘氏 臨吉父
臨川人

余氏 公雅
大惟

吳氏 昶叔
昶叔

金氏 去偽敬直
鄱陽人

曾氏 祖道

錢氏 毗陵之子
毗陵人

李氏 開祖
詳見後

楊氏 道夫仲思
建安人

林氏 學蒙
正卿

游氏 敬仲連叔
延平人

黃氏 士穀子允
莆田人

郭氏 友仁德元
淮安人

周氏 漢卿獨並
南康人

潘氏 栢 詳
見後

沈氏 潤莊
仲

劉氏 強用之並
建安人

萬氏 人傑正淳
興國人

陳氏 文蔚才卿
並廣信人

程氏 洵允夫並
新安人

葉氏 賀孫味道
永嘉人

胡氏 泳伯量
南康人

吳氏 公大伯豐
臨江人

潘氏 時舉子喜
天台人

黃氏 義剛去私一字
歙縣臨川人

林氏 學履並
三山人

游氏 敬

林氏 夔孫子武
三山人

呂氏 彥德
昭德

童氏 伯羽斐卿
建安人

李氏	季札季子 新安人	黃氏	潮商伯 南康人
方氏	士錫伯 漢陽人	楊氏	至至之 漢陽人
張氏	洛 見後	蔡氏	念成元恩 九江人
林氏	賜 開一 淮安人	呂氏	輝
王氏	遇子 合	湯氏	泳叔永又字 敬叔鎮江人
鄭氏	可學子 上 晉西人	何氏	錫叔東 武人
范氏	念德 伯家	范氏	元格
廖氏	仲 益	黃氏	顯子
欽定四庫全書			
黃氏	有開	魏氏	椿元 壽
林氏	格叔 天台人	吳氏	頌和仲 居考亭
鄭氏	南井文振 潮陽人	度氏	正善性 西川人
徐氏	寓居 永嘉人	鍾氏	鎮文作康 長沙人
舒氏	高	邵氏	浩
蕭氏	佐豫 章人	賈氏	從周文卿 鎮江人
潘氏	履孫坦翁 金華人	楊氏	鎮子昂 建安人
王氏	通如觀 鄞陽人	楊氏	長孫伯子東 山武齊子

楊氏	典立	郭氏	應中 以下係諸 錄中余聞友朋
程氏	迥	吳氏	仁傑
張氏	叔	呂氏	祖謙
蔡氏	元定	袁氏	樞以上 並詳見後
胡氏	季隨	鄭氏	仲禮
劉氏	君房	郭氏	冲晦
王氏	洽	呂氏	祖倫 子約
單氏	量仲	呂氏	光祖
欽定四庫全書			
符氏	復	趙氏	崇憲
方氏	賓王	虞氏	大中
葉氏	永卿	趙氏	房輔
連氏	高卿	方氏	誼
吳氏	翌	陳氏	東同
丘氏	子野	石氏	孫子重 鎮興人
陸氏	九韶 子美	陸氏	九洲 子靜
胡氏	廣仲	江氏	元通

何代姑
陳氏 傳國南
邵伯溫云唐末舉進

士負綸之才歷五季亂離避世四方志不
遂入武當山後隱居華山周世宗召拜諫議

大夫賜號白雲先生宗召拜諫議大夫
賜號希夷先生其易學生於意言象數不煩

文字解說止有一圖先天方圖象數非性
以作孔子繫辭述之明矣矣窮理盡性之學

也獨先君知之為詳
易龍圖月見朱子圖下

胡氏 旦
胡氏 復明復泰

阮氏
孫氏 復明復泰

石氏 介守道祖保先生直集賢院傳孫明復學
周義口義十卷建本作解義說本王弼吉

欽定四庫全書
劉氏 德長民周易解十二卷是氏志作十五本卦
之慶應初其私藏其書于朝田況為序見氏

志鉤隱圖三卷得易之數也四十八圖并通
事九歐陽永叔為序而其文不類雙湖先生

亦謂鉤隱圖自易置圖書之外餘皆破碎穿
裂李泰伯云教又注易新意盡合象數其

授輔嗣之意而解其辭往往即所謂易解也
修永叔六一居士廬陵人諱文忠公易童

歐陽公 子問三卷朱子謂歐公作易童子問正王
弼之失者數十事其則圖書之類

錢氏 崇秘閣校理與劉氏 非執中福州
真並安定門人 劉氏 易注一部

于氏 介
王氏 安石介甫半山臨

王氏 達號廣陵園子真講易傳十
卷學宗王弼為王介甫家

周子 生處陵人諱元公邵子見因革
子數頃茂叔濂溪先生大梁人諱獻公

張子 易說三卷敘明二程所未到處
子說三卷敘明二程所未到處

司馬公 諱文正公易說一卷繫辭二卷
先居涑水先生陝西夏縣人

蘇氏 軾子瞻東坡先生蜀人諱文忠公易傳九
卷見氏志謂東坡此說易傳十一卷其學出

房氏 石凡百家摘取其專明人事者為一編或諸
家說有異同輯加 劉氏 敬原

欽定四庫全書
呂氏 見因革 晁氏 說之 詳

呂氏 大臨與叔安先生微仲親弟易解一卷就
論數篇未成之書也學出程門朱子謂呂與

釣好義精 尹氏 燁彥明和靖先
生學出程門

游氏 醉定夫建陽長平人諱
肅公易說學出程門

楊氏 程門中立延平人諱文靖公易說開荒坤學出
程門朱子謂龜山易不若程傳之嚴欽允足

郭氏 忠孝志之無山河南人易
解二卷四學淵源論三卷

張氏 汝明字文吉州左利人登元祐壬申第知岳
州游定夫志其家易索十三卷每卦以釋曰

解經又有觀象觀變說
解經通十三卷

張氏 汝弼元黃陽人泉州教授賜孫光庭士周

易解義十卷紹聖二年章博進其書九卷建

本二十五卷黃裳翼原皆序之稱其明於象

數古今之說未嘗急點點繫辭二十一年一

日釋然而悟得大例幾百條朱伯玉謂

其專主輔嗣然亦主卦變如朱子發

龔氏 原深父括著人工部侍郎易績

解義十七卷晁氏志二十卷

耿氏 仲者道開封人圖子

祭酒周易講義十卷

林氏 疑獨侯與吳子進東志行李元量劉仲平

路氏 純中

劉氏 東明人

欽定四庫全書

鄭氏 正天

李氏 彦章元達與李端行聖與李舜由彦安李士

表元卓合成一書十卷號四李先生周易全

解宣和

元卓

李氏 元泰發證莊簡公紹興初諸嶺南者書自孫

諸易老人其學自劉元城元城學於司馬公

都氏 潔聖與丹陽人知德慶府周易雙體十卷

易以所開於

鄭氏 東卿少梅耦合沙漁父大易約解九卷易說

二卷宋志馮氏作周易疑難圖解三十卷紹

興丁巳序云為朋友講習而作始得高沙丘

先生告東卿曰易理皆在書於是日書一卦

置坐右周而復始

歷五晝而得所入洪氏適葉虞客

洪氏 齊普陽人

邵氏 伯溫康節

用如何

郭氏 谷間等語不起易說自序云其少人受業伊

州二十餘年念其學始窮冠絕於元

張氏 根知常英園先生銳州德興人蔡氏忠定公

鄭氏 汝諧齊舉東各周易翼傳二卷義謂

凌氏 唐佐朝奉大夫

陸氏 東周易意學十卷

楊氏 素

王氏 師心

李氏 湘鄉

鄭氏 湘鄉

鄭氏 湘鄉

鄭氏 湘鄉

鄭氏 湘鄉

鄭氏 湘鄉

鄭氏 湘鄉

鄭氏 湘鄉

鄭氏 湘鄉

鄭氏 湘鄉

鄭氏 湘鄉

鄭氏 湘鄉

鄭氏 湘鄉

鄭氏 湘鄉

鄭氏 湘鄉

鄭氏 湘鄉

鄭氏 湘鄉

劉氏 翔福州水口人易解六卷紹興十五年表進

意論論不說旁涉史傳援證明

鄭氏 明中亨仲易覽餘十五卷紹興壬申自序專

卦易自前聖至漢魏不用古註專以象說又因又識

者最不合然有象則有義訓義者不可遺義

義不由象出是猶終日論形而不知形之所

吳氏 彌元較周易詳解四十卷數行

閻丘氏 明此書明仲多潤色之其說謂卦以六爻

欽定四庫全書

而成二臣也五君也二五君臣正體也若陽

胡氏 宋仁仲五卷先生文定公之子易外

蘭氏 延端惠卿流離易解十二卷自序稱白雲溪

王氏 大寶元龜湖州人補郭尚書周易義十卷

李氏 梅斗仲永饒州浮梁人真學士院易解八卷

薛氏

晁氏 公武子政彭城人高孝時官至尚書直文

李氏 衡江都人易義海嶽要十二卷刪房氏本

曾氏 種猷之溫陵人集二程張子游韓郭氏父子

李氏 浮熙已亥自序大藥謂易元起於畫有畫故

馮氏 常言易之象在易易之道在周其學傳李

欽定四庫全書

王氏 宗傳崇孟童漢貽安人大學上舍兄

楊氏 寓里廷考誠齋先生廣陵人易傳二十卷

王氏 子脫葉去熙元年來古給劉其家私錄宣

王氏 夫卿叔雙溪徽州婺源人任至國史大監

吳氏 仁傑斗南平江崑山人周

張氏 祇敬夫南軒先生廣漢人諱宣公易說十

呂氏 祖謙 詳 林氏 東 詳 周革

元定季通西山先生
建安人謚文節公

幹直卿勉齋先生
三山人議文肅公董氏
錄叔重槩澗先生饒
州德興人登嘉定戊

底第迪功郎婺州金華
尉勉齋先生誌其墓

嘉人木鍾集
李氏守約

臨江人

集義六十四卷
易
蔡氏
見因革
詳

沈仲默九峯先生
皇極內篇

劉氏
尚書文簡公經說

馮氏
見因革詳

書

瑛伯玉瀘川人潼川憲易傳十一卷嘉泰元年自序略云觀象畫卦以定其名因卦分爻

以盡其變此名與此卦相當此辭與此又相
得而因以得義文周孔之心又有外傳易辨
歷試先儒之失似亦有理然所
略取者王弼二蘇蓋所學異也

汝臆號
庸齋

趙氏
汝楳

節孝章山齋周易總義門人陳章序云
總義名者總卦爻之義而為之說也

時子是融堂嚴州人周易釋傳二十卷其說謂伏羲文王周公之經孔子為之傳後學何

可容家敬於傳下略釋本奇而曰周易釋傳
嘉熙二年春丞相行簡薦退具書嘗從故寶
護閣學士楊簡游蓋其所深許與以私簡校勘

魯仲元雙峰饒州餘干人學於龜齋黃氏易說

幾于進齋建安人宣教卽崇政殿該書通判建寧府學於節齋蔡氏易輯講環中意

去非厚齋子周易二篇通故圖說又有易象通義其文專解上下經大象

小彭
黃氏
陵以翼宗台溫
人易說

了翁華父鶴山先生臨印八僉書樞密院事
文靖公周易集義六十四卷其書自周子

邵子二程子張子呂氏謝氏楊氏尹氏游氏
胡五峯朱漢上劉屏山至朱子張宣公呂成

公季隆山子心傳凡十七家它易不與如鄭氏父子以背程門出之龍山嘗曰辭變象占

易之綱領而蘇秦及之辭盡及位虛之別互
反龍伏之說乘承比應之例有不知則義理

書

闕焉仲子克憲知徽州刊於紫陽書院至元
 戊子補刊廬谷方回跋其說有補於讀者

德秀景元西山先生建州浦城人參知政事諡文忠公蹟書記言兵不傳

序略曰余為建陽人易葉猶子後村克莊為之

疑於蔡隱君伯靜後二十年而書成大旨由
朱程以求周孔由周孔以求義文其篤守師

說雖想天授秉道潔无以加也中歲棄科
舉閉門著書行義為鄉先生年八十二

鑑子明文公孫仕至吏部侍郎湖廣總領集
文公語錄為易說二十三卷淳祐壬子自序

洪氏治菱癖
俞平齋

安世號平菴周易玩辭十六卷又有項氏家說十卷第一卷說易餘及諸經史

100

柴氏 中行與之強趙齋饒州餘干人太學

趙氏 東號開閣 潘氏 夢旂天錫解人

楊氏 文煥彬夫秦州人釋褐狀元 易解嘉定幸未序

陳氏 友文號隆山大易集解精義六十四卷請易

張氏 達周濂溪司馬澧水即康節程明道程伊川

雲朱漢上朱文公張南軒楊誠齋馮煥雲又

兩家失姓名但稱先正先儒別之實祐甲寅

序自 史氏 齋眉山山人

翁氏 永叔思 董氏 楷天台人集周易程

徐氏 補直方立太古為廣信人易解六卷只上下經

狀元嘗師董樂潤孫氏 夷泰昭履齋廬

沈氏 貴珏又名汝礪試叔教齊先生介軒德興人

湖先生黃氏 丘氏 富國行可建

張氏 彭老 盧氏 安人易全解

單氏 雷氏

史氏 冷氏

龍氏 藍氏

李氏 以上八氏未詳名方氏 達辰 詳

謝氏 甲子校文江東錢先生廣信人登淳祐丙辰第

軍攻饒拒戰安仁賊又敗於信州棄家入關

後程文海留夢炎交薦不就至元戊子魏天

祐拘以北海行不食而死著易說十三卦取象

衡仲平魯齊先生懷慶河內人年三十四開

之得伊川易傳文公四書小學書手寫以還

著諸易私仕本朝中書左丞集賢大學士

壽七十三贈榮祿大夫大司徒魏國文

正公皇慶二年詔與宋九儒從祀夫子

傳氏 立權甫初養饒州德興人住至正奉大夫集

賢院大學士贈榮祿大夫柱國饒州文懿公

御賜宋金內府易書數千卷以其意校同里

王真復初籍其正大合理者一百二十家彙

為一編名易學彙言十八卷

元纂辭以下元貞己未自序

胡氏 方平玉齊先生徽州婺源人師鄭陽介軒董

先生觀齋沈先生著易學啟蒙餘學齊

序 胡氏 次歲濟鼎餘學齊

胡氏 元號潛齋饒州樂平

齊氏 夢龍覺節初饒州德興人與兄興龍先

從登宋寶祐景定年第周易附說卦愛園

程氏 鉅夫元名文海白雪樓

居建昌仕至翰林承旨

程氏 直方道大前村徽州婺源人易

解名四聖一心又有夢蒙真傳

程氏 龍祥翁新徽州婺源人登宋景定己丑第

後至中順大夫同知鄞郡致仕補程子三分

熊氏 易同列行外有弄 王氏希旦愈明蔡初饒州

環餘諸法等編 馮中氏弟迪功郎武軍司戶其學得之徐

進爵及永嘉劉敬堂經濟之學有書四篇曰

農禮刑兵策粗定而元傳令所行世者標題

四書及此易說數段又有詩選 見翰墨全書

雙湖胡先生 桂庭公宗景定甲子年十八領鄉

舉其學出父玉齋先生所著書有周

徐氏 之祥麒父方塘饒州德興

詩傳附錄纂疏十七史纂並行於世

張氏 清子希獻中溪建安人周易本義附錄集註

十一卷其書以文公本義為下字行反置之

王弼今易經文之 汪氏 深所性饒州德興

下大德依郭自序 人易占例自序

胡氏 炳文仲虎雲客饒州婺源人易

本義通釋延祐丙辰入孫郭邵序

余氏 德興人請易偶記 吳氏 滋伯清草廬臨川人

人九經音攷 人九經音攷 人九經音攷

欽定四庫全書

易集傳其書經文用朱

子本義至治辛酉自序

欽定四庫全書

程氏 珙仲望饒州德興人父公門人端蒙之從曾

孫也易說其經濟之學有書曰九疇策疏

易變易也隨時變易以從道也其為書也廣大悉備將

以順性命之理通神明之德盡事物之情而示開物成

濟之道也聖人之易垂世可謂至矣去古雖遠遺經

猶存雖舊猶備夫書以傳言便學誦言而忘味自秦而

下蓋元傳矣予生千載之後悼斯文之湮晦將俾

後人沿流而求源此傳所以作也易有聖人之道四馬

以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜

筮者尚其占吉凶消長之理進退存亡之道備於辭推

辭考卦可以知變象與占在其中矣君子居則觀其象

而玩其辭動則觀其變而玩其占得於辭不違其意者

有矣未有不得於辭而能通其意者也至微者理也至

著者象也體用一原顯微無間觀會通以行其典禮則

辭無所不備故善學者求言必自近易於近者非知言

者也予所傳者辭也由辭以得其意則在乎人焉有宋

元符二年己卯正月庚申河南程頤正叔序附錄語

志孝誠易傳序曰易即道也人何從道或曰問伊川伊

川曰人隨時變易為何為從道也曰易即道也人何從

道易何如先生答曰此語全未是更稱傳序詳思當自通

矣變易而後合道易字與道字不相似也尹焞嘗以

易傳序請問曰至微者理也至著者象也體用一原顯

微無間莫太露天俄否伊川曰汝看伊川如此分明說破猶自人

不解伊川曰每不得已言耳朱子語問易變易也隨時

變易以從道也曰易指卦爻而言以乾卦之潛龍見飛

之類觀之則隨時變易以從道者可見矣隨時變易

以從道主卦爻而言然天理人事皆在其中今且以乾

卦海見飛躍觀之其流行而至此者易也其定理之當

然者道也故明道亦曰其體則謂之易其理則謂之道

而伊川又謂變易而後合道易字與道字不相似也又

云人隨時變易為何為從道也此皆可以見其意矣易

中无一卦一爻不具此理所以沿流而可以求其原也

說語雖晚蓋它把這書硬定做人人事之書它說聖人做

欽定四庫全書

周易會通

二

者理也至著者家也體用一原顯微無間觀會通以行
其典禮則辭無所不備此是一箇理一箇義一箇辭然
後行其典禮之事凡就辭上理會辭上義一箇辭然
以行其典禮之事凡就辭上理會辭上義一箇辭然
商通路行去若不尋得一箇通路只處行去則必有
礙典理只是常事會是一箇通路只處行去則必有
亂方得通泰有礙典理只是常事會是一箇通路只處
丁解牛雖是泰有礙典理只是常事會是一箇通路只
和靖伊川先生易傳何處是切要處尹云體用一原顯
微無間此是最切要處後處是切要處尹云體用一原
好說得此話若學者未曾子細理會便與他如此說豈
不誤它伊川先生易傳何處是切要處尹云體用一原
此伊川先生易傳何處是切要處尹云體用一原顯微
余大雅伊川先生易傳何處是切要處尹云體用一原
欽定四庫全書

傳不看不看本文亦自成一書福典立詩書略看訓詁
文義今通而已却只玩味本文其道理只在本文下而
小字儒說如何會通得它若易傳却可脫去本文支
此書平淺地慢慢委曲說得無餘蘊不是那數語通
匪出底義理平穩健之文却可做若易傳行文亦如
何可及其必大易傳明白無難看處但此是先生以天
下許多道理收入六十四卦三百八十四字之中將作
易看即無意趣項來作事看即句句字字有用處處通
未盡否曰也是只是不可張定做人說看占得如何有
就事言者以位言之則為位隨所言之則為事皆通
之則為時以高下言之則為位隨所言之則為事皆通
云不可為典要推變所適宜則為位隨所言之則為事
易傳雖看其用意精玄道理平正更無抑揚若能看得
有味則其人亦大以知義理矣蓋易中說理是預先說

下箇未曾有底事故乍看世難為人保問為易傳曰此
書難有須經歷世故多識盡人情物理方看得入蓋此
書平淺所說之事皆是現今所來常事可知言者說
及處事決意難處今皆未嘗當看可知言者說
說得閑遠未有底事預包藏在此學者須請詩書他經
其有箇見處及曾經歷過前件此等事方可讀之得
是事親取友居鄉處目下使用得者所言皆對學者
即今言事孟子每章先言大旨了又自注於大學則前
而三句總盡致知格物而下一段綱目發明明德以下
一段又總括了格物而下一段綱目發明明德以下
既得來所以教學者且看此二三書若易傳則字裏
而隔一重皮膜所以看者無窮伊川所自發與經文又
甚佳但此書明白而精深易簡而難曉須兼論及詩
書明白處讀之乃有味耳本詩後易傳須先讀他書理
會得義理了方有人路見其精微處蓋其所言義理極
妙初學者未嘗使有不通其精微處蓋其所言義理極
人看者須是已知情發處非是易傳不好是不合使不
者看須是已知情發處非是易傳不好是不合使不
常處蓋經之文章乃磨礱上夫必大說易傳便有非
所以只舉經文則傳之所謂言提挈不起者穿來未是
非處運項抄出別寫為一書也宋版大易詩書求義
略詳穿窬始有餘地也宋版大易詩書求義
伊川易然有重疊處伯恭謂易傳理到語精平易的
傳立言無毫釐遺憾此乃名言與易傳守定人看易
理固是好但緣此使學者不自長意智何緣會得聰明
理精字數足無一毫欠闕只是與本義不相合易本是

欽定四庫全書
會得義理了方有人路見其精微處蓋其所言義理極
妙初學者未嘗使有不通其精微處蓋其所言義理極
人看者須是已知情發處非是易傳不好是不合使不
者看須是已知情發處非是易傳不好是不合使不
常處蓋經之文章乃磨礱上夫必大說易傳便有非
所以只舉經文則傳之所謂言提挈不起者穿來未是
非處運項抄出別寫為一書也宋版大易詩書求義
略詳穿窬始有餘地也宋版大易詩書求義
伊川易然有重疊處伯恭謂易傳理到語精平易的
傳立言無毫釐遺憾此乃名言與易傳守定人看易
理固是好但緣此使學者不自長意智何緣會得聰明
理精字數足無一毫欠闕只是與本義不相合易本是

道和靖曰昔韓公之伊川先明靜伊川且今看胡先生
王介甫易時皆輝耀之伊川出久之再請伊川曰次議其
時曰曰唐虞禪夏后禹周繼文王之不取武王之取不
識時後便做文王武王不同非也便文王當武王之時
便做了武王事使見堯舜湯武時也只做得文王事皆
時也識得時後便見堯舜湯武其襟一也推此之時大
者吾輩語無出處皆要識時便六十四卦又入却得為
自家用也大事孔子相文王以服事也以道前至聖至
自得以至如伊川易傳吾輩講時言下會解與伊川何異
只是不似伊川自得者也自得者更不待思也獨得傳
流出東萊呂氏曰伊川先生遺言見於世者猶多傳
為成書傳策浸失其本真學者病之祖謙舊所藏本
出尹和靖先生家標註皆和靖親筆近復得新安朱熹
合晦所訂兩版校精甚遂合尹氏民氏書與一二同志叅
之其間異同存之以待君子之攷

周易卷之

字雖未敢謂無通恨視諸本亦或庶幾馬會稽周女能免天鄧山棲鉅景山方曠教東陽地取刊諸學宮號道五年十月既望東萊呂祖謙謹書愚案伊川生宋仁宗明道二年癸酉哲宗元符二年己卯正月易傳成而序之時年六十七徽宗大觀元年丁亥九月庚午卒壽七十五

欽定四庫全書

字雖未敢謂無通恨視諸本亦或庶幾馬會稽周女能免天鄧山棲鉅景山方曠教東陽地取刊諸學宮號道五年十月既望東萊呂祖謙謹書愚案伊川生宋仁宗明道二年癸酉哲宗元符二年己卯正月易傳成而序之時年六十七徽宗大觀元年丁亥九月庚午卒壽七十五

欽定四庫全書

附會通序

大

見者不可以名求則所謂易者果何如哉此學者所當

又終咸恒天歸之道生育之本歟為下篇之首末齊文

故為下篇之終二篇之卦既分而後推其義以為之次

卦言則陰長陽剥也。以爻言則陽極於上。又有一陽為衆。

上兩各於其所不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾

欽定四庫全書

序

上點陰生避陰長大壯陰滅天陰極則雖有乾而居下

陽則一陽為之主故一陽之卦詩在上篇也師卦五陽比復

陽者皆有氣也又陽衆而盛也雖衆陽說於一陰說之

有坤則居下篇小過雖無坤陰過之卦也亦在下篇其

震也。於下也。上於中。習也。陽生於下。謂震坎在

一曰：正方上又得兼而隱，竊復失正位，陽之弱。

震也解也上有陽而下無陽元本也艮也震也震坎
之下無陽坎則陽陷非震也惟習坎則陽上達矣上
為震卦二陰者有乾則陽成可知需訟大畜无妄也
乾而陰弱矣陽居上則剛過陽一過字陰居上則
不能主制於陽而反弱也必上之各二陰中唯兩陽
後皆陽陰實聚焉陽之成也其餘二陰之卦三陰三
陰盛也皆在下篇家人訟革鼎其元中乎也卦三陰三
天地之大經也陽少於陰而居上則為艮艮少陽居
陰上者少男在女中女上者少女在男中陽居長
所陷溺也又與陰卦重陰成也坎艮陽居而有坎者皆
在下篇困井渙節既濟未濟也或曰一體有坎陽為陽
陰二體皆坎反為陽成何也曰一體有坎陽為陽所陷
欽定四庫全書

陽可謂成矣男在女上乃理之常未為成也若失正位
而陰反居尊則弱也故恒損歸妹重陰在下屬女在男
也唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之象曰剛
來而下柔噬嗑象曰柔得中而上行長陽非少陰可成
以上為陽陽在下為女故成益之類是也成亦有下
非以長下女也乃二少相感一作成說以相與所以致
陰也故有下利小過之戒則雖女少於男乃陽陷而為陰
下相下之義也小過二陽居四陰之中則為陰成中孚
二陰居四陽之中而不為陽成何也曰陽體實中孚
虛也然則中四陰不為虛乎曰中二體皆陽卦而本
末皆陽成之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成
為中孚陰成可知矣

纂註以不載伊川文集為說然

世俗相傳已久玩其辭義非程夫子亦不能及此也今
取篇義附於序文之下以備參考又聞之先君子之言
陽之上篇皆以坎離終焉者易之道陰陽而已矣得陰
離亦不變父母之克肖子也父母有克肖之子以承家
而家道為元窮乾坤有坎離之用以濟物而造化為元
終之數是

古易朱子後序

右古文周易經傳十二篇亡友東萊呂祖謙伯恭父之
所定而音訓一篇則其門人金華王莘叟之所筆受也
嘉嘗以為易經本為卜筮而作皆因吉凶以示訓戒故
欽定四庫全書

其言雖約而所包甚廣夫子作傳亦略舉其一端以見
凡例而已然自諸儒分經合傳之後學者便文取義往
往未及玩心全經而連執傳之一端以為定說於是一
卦一爻僅為一事而易之為書反有所局而無以通乎
天下之故若是者蓋蓋病之是以三復伯恭父之書而
有發為非特為其章句之近古而已也音訓則妄意其
猶或有所遺脫華叟蓋言書甫畢而伯恭父沒是則固
宜然亦不敢輒補也為之別見於篇後云淳熙九年夏

六月庚子朔旦新安朱熹謹書附錄

易處今寫去所欲全換者而版第第三十四版之末行

五字此已無所改大小及行字跡密富定今但只今

人依此寫過看今不銷誤然後分付面人改之為佳此

只是修改舊本但密為之勿以語人使之如不問者乃

佳若與商量必有以備學相與纂註呂氏音訓既

反致傳播者此不可不戒也答諸公纂註呂氏音訓既

云先生此書也雖既刊於蒙本義念音訓不可開因取

要臨澤郭清本親正批誤六十餘字而併刊之如豫又

之替見作義是清郭本不作義指象之實是作義如豫又

為善本矣至於嵩山古易跋語先公嘗折衷晁呂之說

於其後今三本所載不同而文集中乃有晚歲書誤郭

致勝班以改換最後兩版者其為後出無疑云繼謹誌

欽定四庫全書

卷之七

士寅時年五十三卒宗慶元六年庚申三月乙丑卒壽

七十

易學啟蒙序

聖人觀象以畫卦揲蓍以命爻使天下後世之人皆有

以決嫌疑定猶豫而不迷於吉凶悔吝之途其功可謂

-5 72 35 425" data-label="Text">

咸矣然其為卦也自本而幹自幹而支其勢若有所迫

而自不能已其為著也分合進退從橫逆順亦无往而

不相值焉是豈聖人心思智慮之所得為也哉特氣數

之自然形於法象見於圖書者有以啓於其心而假手

焉耳近世學者類喜談易而不察乎此其專於文義者

既支離散漫而無所根著其涉於象數者又皆牽合傳

會而或以為出於聖人心思智慮之所為也若是者予

竊病焉因與同志頗輯舊聞為書四篇以示初學使毋

疑於其說云淳熙丙午暮春既望雲臺真逸手記附錄

朱子語示諸易之說其等而見敬夫及呂伯恭時今

學者專讀程傳往往時有所得蓋程傳但觀其理而不

考卦畫經文則其意味无窮各有有用處誠為切於日用

功夫但以卦畫經文考之則不免有可疑者蓋若嘗以

欽定四庫全書

康節之言求之而得其畫卦之次第方知聖人只是見

得陰陽自生之象而筆寫之初未嘗有意安排也

至於經文亦但虛心讀之問略曉其一二至有不可曉

處則便放下不敢穿鑿以求必通如九二却似看得有些

意思亦帶粗糲其說而未成也至於畫卦揲蓍之法則

又當有一畫樞紐以傳其神而後易之理始可見之否

今以兼寄試詳考之若斯仲禮諸易亦皆但經書難讀

而此經為尤難其未開來時已有一重象數大難工夫

開思局促不見本來開物成務活法廷老所傳邵法正

-5 465 35 815" data-label="Text">

略考之亦粗見門戶便樂若此書本為卜筮而作其言

皆依象數以斷吉凶今其法已不傳諸儒之言而求其言

例皆穿鑿言義理者又太汗漫故其書為難讀此本義

-5 855 35 915" data-label="Text">

啓蒙所以作也然本義未能成書而為人竊出再行模

推有誤觀... 鬼神者... 事正謂... 大體者... 見之者... 之說尤... 度而所... 此知諸... 自道諸... 欽定四庫全書

無義註... 而作也... 為讀本... 禮義行... 之網領... 易而視... 自漢儒... 朕我覺... 欽定四庫全書

世理學之... 亂未幾... 明末儒... 其理始... 斷斯其... 天地自... 真兩言... 陰退君... 之經地... 不可少... 位到明... 欽定四庫全書

則博取... 大旨盡... 此際與... 則與所... 反者豈... 命道德... 今本義... 其仁乎... 以順性... 乎又況... 朱子已... 有四實... 欽定四庫全書

三

未有文
案易繫

辭傳曰河出圖洛出書所以新也此說言三聖人作
易之始以衆人卜筮又曰天一至地十數五至行鬼
神也此專言河圖之數又曰天一者地十數五至行
類萬物之情又曰易有太極至生八卦又曰八卦成
列五爻在其中矣此位至八卦相錯此言伏羲八卦
又說卦傳曰天地定位至八卦相錯此言伏羲八卦
位又曰雷以動之至坤以藏之此言以立體君子得
於其外而又以方畫於其中取對待以立體君子得
傳授於易也四圖所謂先命此之學也又說卦傳曰
窮盡夫理性命之精微又繫辭傳曰大衍之數五十
而成卦此言伏羲教人探蓍之法又曰包犧氏作結繩
而用易所謂剝九萬象之事凡此皆伏羲之易也漢上
鄭玄謂先儒論重卦者六爻蓋王弼虞翻以爲伏羲重
鄭玄之徒以爲神農重孫咸以爲夏禹重司馬遷揚雄

象上傳第三

象下傳第四

繫辭上傳第五

繫辭下傳第六

文言傳第七

說卦傳第八

序卦傳第九

雜卦傳第十

右據東萊呂氏所定孔穎達曰十翼之辭以為孔子所
 作先儒史無異論但數十翼亦多一家雙湖先生十翼
 論曰易之有十翼猶天之有日月人之有耳目輕重之
 有權衡長短之有尺度誠易之門庭象數之機括也十
 翼作矣易之名立矣卦然後知其為象數之機括也十
 翼知其為文之辭也卦辭然後知其為象數之機括也
 後知其為文之辭也卦辭然後知其為象數之機括也
 其為雷風水火山澤也不特此爾請仰觀俯察章則知

欽定四庫全書

周易卷四

伏義觀象之寓諸神物變化章則知伏義得易之
 要諸極象卦成列因重章則知伏義所以為八卦方
 位與六十四卦之次是伏義之易非十翼无以自白於
 世也易之興也當殷之末世周之盛德非當文王與時
 之事耶吾既知其為文王之興易矣易之作也其於中
 古乎作易者其有憂患乎以至九卦之陳盡本全卦之
 序喜又知文王為憂患而作易不徒然以辭而序易亦
 出於一言之是文王之易非十翼無以自白於世也
 其曰聖人作易生著傳數立卦生又以和道德以順性
 命此言聖人不徒畫為一定之卦而用易有者如此其
 曰太衍之數五十分二掛一揲四輝者又如此其曰
 繫辭之法以詔萬世而本末而盡無遺者又如此其曰
 繫辭馬以明吉凶又曰繫辭馬以斷吉凶又曰繫辭馬
 以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神此明聖
 人繫辭亦非所以為高占之用者又如此義又之易

非十翼亦無以開其用於世也以至八卦不徒有八物
 之象而天之健地之順雷之動火之炎風之入水之潤
 之止說必是八卦而後推之推之推之推之推之推之
 德及止說必是八卦而後推之推之推之推之推之推之
 方不啻耳提面命之教是卦又之性情陰陽進君子退小
 人專乎一可貴賤之分貴賤之分貴賤之分貴賤之分
 之情狀凡可因以發明性命道德之極以淑人心者誠神
 之精也言之於是易始不徒為象數十翼之粗而實有
 究三才之理而盡事物之情難不假十翼而自足以此為
 吉山之精也知十翼之理難不假十翼而自足以此為
 右孔子十翼皆名之曰傳然由孔子視前聖則二篇為
 經十翼為傳由孔子而後至於萬世則十翼與二篇為
 經可也

欽定四庫全書

周易卷五

五

商瞿氏易

西漢儒林傳云自魯商瞿子木受易孔子以授魯梅丘
 子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家
 授東吳孫虞子乘子乘授齊田何子裝子裝授魯高相
 授楚文志已元子夏書此約玉衡注為之者止謂卦景
 注謂或云張弼傳作又案孫氏曰世有子夏傳以為
 親傳孔子之說觀其辭略而不甚詳則或取左氏春秋
 傳語證之說又得十八占稱天子則曰縣官疑漢秋
 子夏之學及諸杜傳見引明矣對案疑始韓然不然班
 固序儒林何以止言始於商瞿而遺道卜商也哉程子
 曰子夏易學非卜商作亦非杜子夏所能為必得於師
 傳也程氏曰子夏易傳京房為之箋先儒疑非卜商也

近世有陋儒周玉繩本為之註鄙淺之甚亦託云子夏
凡先儒所引子夏傳此本皆無之照案中序當權草訓
詁百家凡稱子夏傳此本皆無之照案中序當權草訓
則去子夏名以杜誤惑最為有理雙湖先生曰崇文熱日
都傳觀其說王商引東鄰殺牛不如西鄰禴祭之義亦
足為證諸家之說亦不可不知也又案徐氏幾謂梁丘
故不列之為一家

田氏易

何案以齊田徒
杜陵號杜田何

儒林傳云漢興言易者本之田何何授東武王同子中

雒陽周王孫梁丁寬子襄齊服生皆著易傳數篇初梁

從田何受易時丁寬為項生從者請易精敏材過項生

欽定四庫全書

周易卷四

梁孝王將軍孫受古義號周氏傳景帝時寬為

大義而已今小章句是也寬授同郡師房梁即舉

田王孫田王孫授沛施顯長卿師房梁即舉

施孟梁丘氏易

漢藝文志易經十二篇施孟梁丘三家顏師古曰上下

經十翼故十二篇案商瞿受易孔子傳至田何又傳至

此數家又轉而至費直則今易權輿矣若是則施孟梁

丘之後正古今易因革之一會也案漢千數百載至程

朱子而後為古今易因革之一會也案漢千數百載至程

而古今易之所以
不可不區別也

焦氏易

易林十六卷 晁氏曰漢天水焦贛地壽傳易於孟
題其前曰六十四卦爻義有虞命王序其書每卦爻六
十四總四十九十六卦皆為諸語與左氏傳所載異
相類蓋古之治者各有此等書邪 案贛梁人為外黃
今以占捕盜致治考滿父老請留卒以令終宗房君明
東郡頭以人受易其辭贛嘗曰得我道以止身者宗生
也其說改於災變分六十四卦更直日用事
以風而寒溫為候各有占驗房用之尤精

費氏易

費直為長安東萊人
為郎至原父長

欽定四庫全書

周易卷四

元亨利貞

元龍

飛龍在天 或躍在 登龍見龍在田 潛龍

有悔

利見大人 淵元咎 名陽若厲 利見大人 勿用

見羣龍

元吉 雙湖先生曰案此爻并南今所

又如此賦朱子答吳氏書云古易既盡全卦繫以六辭

已嘗見其書不能不疑之矣

傳大哉乾元 至萬國咸寧

乾下 天行健君子以自強不息

乾初九潛龍勿用陽在下也至用九天德不可為首也

案吳氏曰此者去象傳象辭傳等篇目但總以傳字加於象傳之首王弼王肅易傳有傳字蓋本於此

為施氏公曰自商賈受易孔子六傳至田何而大興

明由是分為三家漢末田氏之學微而費氏獨存其學

等章句推以三家漢末田氏之學微而費氏獨存其學

最後出或用鄭說則鄭亦本費氏也歐陽永叔見此

謂孔子古經已案劉向以中古文易經校施孟梁丘

經或脫去无咎悔已推費氏經與古文同然則古經何

嘗亡哉馮氏曰在傳從以象辭繫解十篇之言解

說上下經崇文總目云以象辭繫解十篇之言解

蓋誤以之言為文言且康成易辨以文言說卦序卦

卦合為一篇則不始於直明矣象辭繫解之名一浸而

欽定四庫全書

則始於此

鄭氏易

五元先通京氏易又事馬融

則始於此

亡與

王氏易

正始十年秋辛卯年二十四

周易上經乾傳第一

安貞吉象曰至哉坤元至應地无

疆象曰地勢坤君子以厚德載物初六履霜堅冰至象

曰履霜堅冰至至堅冰也至用六利永貞象曰用六永

貞以大終也文言曰坤至柔而动也剛至天玄而地黃

釋經宜相附近乃各附當又每又加象曰以別之謂之

欽定四庫全書

小象又取文言附於乾坤二卦加文言曰三字於首若

乾傳第一泰傳第二噬嗑傳第三下經咸傳第四夬傳

第五豐傳第六而元義字鄭門人韓康伯註繫辭說卦

序卦雜卦共三卷又載弼略列一即其通為周易略例卷

鄭氏之舊故吳氏不重載但舉坤卦為例耳朱子答吳

氏書曰呂伯恭頃嘗因晁氏本更定古易十二篇考訂

頗詳然據淳于俊之說便以今王弼易為鄭康成易當

亡與

王氏易

正始十年秋辛卯年二十四

周易上經乾傳第一

安貞吉象曰至哉坤元至應地无

疆象曰地勢坤君子以厚德載物初六履霜堅冰至象

曰履霜堅冰至至堅冰也至用六利永貞象曰用六永

貞以大終也文言曰坤至柔而动也剛至天玄而地黃

釋經宜相附近乃各附當又每又加象曰以別之謂之

欽定四庫全書

小象又取文言附於乾坤二卦加文言曰三字於首若

乾傳第一泰傳第二噬嗑傳第三下經咸傳第四夬傳

第五豐傳第六而元義字鄭門人韓康伯註繫辭說卦

序卦雜卦共三卷又載弼略列一即其通為周易略例卷

鄭氏之舊故吳氏不重載但舉坤卦為例耳朱子答吳

氏書曰呂伯恭頃嘗因晁氏本更定古易十二篇考訂

頗詳然據淳于俊之說便以今王弼易為鄭康成易當

為第十卷仗義文周公上下二篇之經不成二篇而孔子十篇不成十篇漢魏迄今幾十餘年列於學官尊置能辨其非者

李氏易

周易集解十卷唐藝文志作十七卷皆避唐諱又版序房馬融孫爽鄭康成劉表何晏宋衷虞翻陸績于寶王肅王弼姚信王廣張璠向秀王凱冲侯果蜀才翟玄韓康伯劉瓛何晏崔鑒沈麟士盧氏崔觀孔穎達三十餘家多引九家易乾鑿度義蜀才者顏之推云范長生也其序云自卜商之後傳註百家唯王鄭相沿頗行於代鄭則多自天象王乃全釋人事易豈偏滯於天人哉而天象難尋人事易習折楊皇華學徒多從之今集諸家刊補嗣之野文補康成之逸象以昭同好見氏曰

欽定四庫全書

李氏蓋宗鄭學者也隋書經籍志所錄易類六十九部于今所有五部而已明朗易不載於目乾鑿度自是緯書焦贛易林屬下並于見書又偽為則隋志所錄拾王弼書皆未得見也獨鼎祚所集諸家之說時可見其大所有十卷蓋亦失其七惜哉

李氏易

朝習之韓文公門人仕至禮部郎中

易詮七卷

先說八卦次列六十四卦并雜卦

陸氏易

官居陽羨自號君陽通斐
易傳十卷自序云子乾符初任右拾遺歲莫端居夢在大河陽陂野數百里有三人偃卧東首長各數十丈有告者曰上伏羲中天文下孔子也三聖皆无言意中其符宿而震悸伏而思之河與天通圖之自出

三聖衡列乾之象也天道无言示人以象天將以易道示乎由是考叢少小以來所集諸家註說皆以自得之理著易傳十篇係上經為第一下經為第二所以以象象之微辭測卦爻之奧義第三篇演文言之純粹以五篇原作為之始述列卦之序第六篇釋說卦之義辨反對之相資第七篇窮盡卦象之山生著奇偶之極第八篇明權輿律呂之本制作體樂之原第九通天下之理第十成天下之務別撰作易圖一卷指說一卷釋受一卷微音一卷又以易經文字古今誤誤又撰證一卷云云

胡氏易

旦周父濱州人仕宋知制誥

周易演聖通論

二篇傳十篇

欽定四庫全書

蒙一 大象二 小象三 乾文言四

坤文言五 上繫六 下繫七 說卦八

序卦九 雜卦十 蒙卦十一 胡氏旦周易演聖通論多引

胡氏易 律教人有法在湖州從其學者常數百

人成村而備朝廷器使者不可勝數仕至國子監直講

易傳十卷

上蒙一 下蒙二 大象三 小象四

文言五 上繫六 下繫七 說卦八

序卦九

雜卦十葉胡氏後周易口義十卷繫辭

王弼朱子語錄或問天行健曰唯胡安定說得好見此解甚詳或云門人倪天隱所纂非其自著也元繫辭

呂氏易大防徵仲坐元祐黨貶衡州

周易古經

上經第一 下經第二 上象第三

下象第四 上象第五 下象第六

繫辭上第七 繫辭下第八 文言第九

欽定四庫全書

周易會通

說卦第十 序卦第十一 雜卦第十二

石周易古經考彖象所以解經始各為一書王弼專治象象以為註乃分綴卦爻之下學者於是見不究經而文辭次第貫穿之意亦缺然不屬予固案古文而正之凡經二篇彖象繫辭各二篇文言說卦序卦雜卦各一篇總十有二篇元豐壬戌十月既望汲郡呂大防序雙湖先生曰彖元豐壬戌十月既望汲郡呂大防序呂東萊所定古易一編朱元晦為之政書已盛行乃與左古所刊呂及公古經元冕疑異而東萊乃不及微仲等編豈偶然同邪愚謂此朱呂二先生皆偶未及見東萊決非掩襲觀文公與吳氏書則後來必就吳氏本見之矣但跋東萊本在前其時必未之見也今觀所次序經傳本末並與東萊定本同但東萊只分上經下經而無第一第二二字又東萊稱彖上傳第一至雜卦傳第十小有不同爾

邵子易雍克大居洛陽謚康節先生咸淳三年封新安伯詔與司馬光從祀夫子

古周易八卷與晁氏說之同見後

皇極經世書十二卷起於堯即位之二十二年甲辰終於周顯德六年己未又叙

篇系述二卷觀物外篇六卷門人張栻傳物外篇解二

卷子伯辨惑一卷伯溫作是氏公武曰先生隱居傳溫作知來物其始學之時

原前知來物其始學之時雖不能枕者至三十年

程子易邵正叔號伊川先生河南人仕至通直郎權判西京國子監卒謚正公

周易上經三卷下經三卷見氏公武曰漢上言伊川之學出於周子周子傳之於程

欽定四庫全書

周易會通

修亦本於希夷與邵子之學本同然考伊川之解不及象數而類胡安定而景迂云胡武平周茂叔同即周州鶴林寺僧壽涯其後武牛傳其學于家茂叔則授二程與漢上之言不同案程傳正文只據王弼本亦止有六十四卦繫序傳有及爻卦者擬入傳中故先繫辭以後至東萊呂氏始集周子二程子張子諸家經說語錄及程子門人共十四家之說為經義以補之

晁氏易述科薦之官至徽猷閣待制兼侍讀

古周易八卷又有太極傳一卷因說一卷太極外傳一卷玄星紀講一卷其學本康節

卦爻第一不分上下經 象第二不分上下下

象第三不分大小上下 文言第四

周易象上傳第一

周易象下傳第二

周易象上傳第三

周易象下傳第四

周易繫辭上傳第五

周易繫辭下傳第六

周易文言傳第七

周易說卦傳第八

周易序卦傳第九

周易雜卦傳第十

漢興言易者六家獨費氏傳古文易或易不立於學官劉向以中古文易經校孟喜梁丘經或脫去无咎悔亡咎費氏經與古文同然則真孔氏遺書也東京馬融鄭玄皆為費氏學其書始盛行今學官所立王弼易鄭宗莊老其書固鄭氏書也費氏易在漢諸家中最近古最見排擯千載之後辭然獨存豈非天哉自康成補合家

欽定四庫全書

周易卷四

家文言於經學者遂不見古本近世萬山晁氏編古周易將以復其舊而其刊補離合之際覽者或以為未安祖謙謹因晁氏書家考傳記役定為十二篇篇目晁集以古為斷其說其於音訓云淳熙八年五月望日晁氏祖謙謹書雙湖先生伯恭與微仲為次一同而微仲自不能不一至十二之序小異謂費氏經真孔氏遺書晁氏此說與呂氏音訓大同小異蓋互有得失也晁蓋疑晁氏此說與呂氏音訓大同小異蓋互有得失也傳以明經也至謂鄭康成始合各家於經則親志之言甚明而詩經亦云漢初為傳訓者皆與經別行三傳之說不與經連故石經書公羊傳皆無經文而藝文志所載毛詩故訓傳亦與經別及馬融為周禮注乃云欲省學者而讀故具載本文而就經為註馬鄭相去不遠蓋微其意而為之爾故呂氏於此義為得之而晁氏不能

无失至鼎謂初古制時猶若今之乾卦象并繫卦末而卓大廟於王弼則其說原於孔疏而呂氏不取也蓋孔疏之言曰夫子所作象辭原在六爻經辭之後以自半退不敢干亂夫子所定之辭及至輔嗣之意以為象辭本釋經文宜相附近其義易於故公父在經辭之後附其書又下言之此其以夫子所作元在經辭之後為夫子所自定雖未免於有失而謂輔嗣分爻之家以附當又則為得之故晁氏捨其半而取其半也其書今存鄭氏所附之例也坤以下六十三卦又獨之其所自分也呂氏於此說雖難言康成輔嗣合傳於經然於音訓乃獨歸之鄭氏而不及王弼則未知其何以為二家之別而於王本經傳次第兩體之不同亦不知所以為說矣豈非闕哉

朱子易

朱子易 仲晦號晦菴先生居建安仕至秘書丞卒贈太師徽國公諡文

欽定四庫全書

周易卷四

周易本義上下經二篇十翼十篇 前述九圖後附五贊 朱子於易有周易本義復古易十二篇之舊發明象占之學有易學啓蒙以為發明圖書卦畫著象與占之要又有陽象同契又為之註及辨麻衣子華子關子明說親伯陽象同契又為之註及辨麻衣子華子關子明說家易學之偶先生嘗謂程先生易傳義理精字數足元一毫欠闕只是於易本義不相合易本是卜筮之書程先生只說得一理故先生解易只以下筮為主觀象數上義理自見而立卦生爻之因先後之本之康節邵子使人得窺四聖人心傳之秘旨其功甚大也朱子本義以淳熙四年丁酉歲成九分經與傳畫從東萊呂氏所定非但取其章句之遺古至若正文亦多從古易繫辭諸篇分章亦不盡從呂氏也詳見本義

林氏易

林氏易 黃中直寶文閣撰發達津州

周易經傳集解三十二卷文言說卦序卦雜卦本文共為一卷河圖洛書八卦九疇大衍總會圖六十四卦立成圖大衍撰著解共為一卷淳熙十二年己巳表進付約象履卦為太泥爾時楊說仲有易論林黃中文字可與朱子曰却是楊敬仲文字可與雙湖先生謂林氏於說象及文義處多有可采只是於象數之源盡易之大綱頗自不能晚云

李氏易

過季辨號西

易說十二卷慶元戊子自序謂幾二十年前有序說乾卦象辭下便擬入象傳象傳下便擬入文辭今姑載初九一爻於此初九潛龍勿用象曰潛龍勿用

欽定四庫全書

周易

陽在下也文言曰潛龍勿用下也潛龍勿用陽氣潛藏初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也王是以君子勿用也坤文言亦然雙湖先生曰王弼本乾卦存鄭氏初九之例至此又汨亂無餘蘊矣

蔡氏易

湖伯靜號節齋建安人西山文節公

周易經傳訓解掌其書經二篇以孔子大義書漢卦辭之後皆低一字以別卦又辭者論六十四卦大義易象意言雜論卦爻十翼象數餘論雜論

馮氏易

樹奇之號序

易輯五十卷案宋蔡文忠序云寧宗嘉定十年馮樹奇輯注輯傳外傳猶以四庫未及處正孔傳為

名義乃改象曰象曰為贊曰以繫卦之辭即為象繫又之辭即為象王弼象曰象曰乃孔子釋象與前此如說同又解繫辭上下為說卦上中以隨經籍志有說卦三篇云又案朱子謂象傳釋象象傳釋象又辭繫辭傳為說卦蓋說卦之體乃分別八卦卦位與其象類故得為說卦名之繫辭傳兩篇釋卦爻之義例辭處為多恐不得謂之說卦也此足以辨馮氏之非

方氏易

達辰號蛟峯嚴陵人宋狀元

易外傳五卷案其書以上下經各分一二作四卷乾坤以大象傳又辭附入小象傳又附入文言傳說象處絕凡傳低一字餘六十二卦放此此外有周易辨訛諸本曰大有不同易數國各附論說共為一卷其序略曰大有以大王周公之辭證伏羲之畫以孔子之傳求

欽定四庫全書

周易

文王周公之心非愚已說也或曰子以乾之象象傳各附經下不附乎曰古易經傳各為一書至漢以上下經者未能一貫遂以象象傳各附各卦經後魏王氏以象大傳各附經下獨切則鄭氏之舊爾乾聖人之事全體未易窺之予暗室屋漏自為進德工夫正欲以文王周公之辭求伏羲之畫以孔子之傳求文王周公之心不益非為人為之也至元壬午五月後學方達辰序

程子說易綱領

聖人之道如河圖洛書其始止於畫上使出我後之人

既重卦又繫辭求之本必得其理入門錄

易中只言反復往來上下劉絢錄

作易自天地幽明至于昆蟲草木微細无不合胡氏本

命之曰易便有理一本无此七字但若安排定則更有

甚理天地陰陽之變使如二扇磨升降盈虛剛柔初

未嘗停息陽常盈陰常虧故使不齊譬如磨既行甚

欽定四庫全書

內篇

都不齊既不齊使生出萬變故物之不齊物之情也

而莊周強要齊物然而物終不齊也堯夫有言泥空

終是著齊物到頭爭呂與叔東恩錄

伊川謂堯夫知易數為知天知易理為知天堯夫云還

須知易理為知天上蔡語錄

張闕中以書問易之義本起於數程子答曰謂義起於

數則非也有理而後有象有象而後有數易因象以

知數得其義則象數在其中矣必欲窮象之微隱盡

數之微乃可流遂末術家之所尚非儒者之所務

也常輟郭璞之學是也又曰理无形也故因象以明

理理見乎辭矣則可由辭以觀象故曰得其義則象

數在其中矣張時錄

尹和靖見伊川問易乾坤二卦斯可矣伊川曰聖人設

六十四卦三百八十四爻後世尚不能了乾坤二卦

豈能盡也既坐伊川復曰予以為何人分上事對曰

聖人分上事曰若聖人分上事則乾坤二卦亦不須

欽定四庫全書

內篇

況六十四卦乎呂堅中記尹和靖語

看易且要知時凡六爻人人有用聖人自有聖人用賢

人自有賢人用眾人自有眾人用學者自有學者用

君有君用臣有臣用无所不通楊迪錄

觀易須看時然後觀遷爻之才一爻之間常包涵數意

聖人常取其重者而為之辭亦有易中言之已多取

其未嘗言者亦不必重事又有且言其時不及其爻

之才皆臨時參考須先看卦乃看得繫辭呂與叔來

見錄

大率上一爻皆是師保之任足以當此一爻也

楊迪錄

大抵卦爻始立義既具即聖人別起義以錯綜之如春

秋時已前既已立例到近後來書得全別一故事便

書得別有意思若依前例觀之殊失之也周行已錄

凡看書各有門庭詩易春秋不可逐句看尚書論語可

以逐句看

羅氏本拾遺

詩書易如律春秋如斷案詩書易如樂方春秋如治法

欽定四庫全書

周易卷四

春秋錄拾遺

易須是默識心通只窮文義徒費力

真氏讀書記

易學後來曾子子夏熟到上面也

大全集拾遺

由孟子可以觀易

陳氏本拾遺

易有百餘家難為偏觀如素未讀不曉文義且須看王

弼胡先生荆公三家理會得文義且要熟讀然後却

有用心處

楊迪錄

今時人看易皆不識得易是何處只就上穿鑿若念得

不熟與就上添一德亦不覺多就上減一德亦不覺

少譬如此九子九子若減一隻脚不覺是少添一隻

脚亦不知是多若識則自添減不得也

馮氏本拾遺

先儒以六為老陰八為少陰固不是介甫以為進君子

而退小人則是聖人旋安排義理也此且定陰陽之

數豈便說得義理九六只是取純陰純陽惟六為純

陰只取河圖數見之過六則一陽生至八便不是純

陰

楊迪錄

欽定四庫全書

周易卷五

自孔子贊易之後更無人會讀易先儒不見於書者有

則不可知見於書者皆未盡如王輔嗣韓康伯只以

莊老解之是何道理顯於易傳然曾下工夫如學者

見問儘有可商量者則未欲出之也

馮氏本拾遺

先生嘗說顯於易傳今却已自成書但逐旋修補期以

七十其書可出韓退之稱聰明不及於前時道德日

員於初心然顯於易傳後來所改者无幾不知如何

故且更期之以十年之功看如何

周行已錄

張閔中以書問易傳不傳程子答曰易傳未傳自皇精

力未衰尚冀有少進爾然亦不必直待身後覺老老

則傳矣書雖未出學未嘗不傳也第患元受之者爾

張輝錄

易傳成書已久學者莫得傳授或以為請先生曰自量

精力未衰尚覲有少進耳其後寢疾始以授尹焞

輝錄

伊川自涪陵歸易傳已成未嘗示人門弟子請益有及

欽定四庫全書

易書者方命小奴取書篋以出身自發之以示門弟

子非所請不敢多聞呂堅中記尹和靖語

門弟子請問易傳事雖有一字之疑伊川必再三喻之

蓋其潛心甚久未嘗容易下一字也同上

伊川以易傳示門人曰只說得七分後人更須自體究

謝氏本拾遺

朱子說易綱領

聖人作易之初蓋是仰觀俯察見得盈乎天地之間元

非一陰一陽之理有是理則有是象有是象則其數

便自在這裏非特河圖洛書為然蓋所謂數者祇是

氣之分限節度處得陽必奇得陰必偶凡物皆然而

圖書為特巧而著耳於是聖人因之而盡卦其始也

只是畫一奇以象陽畫一偶以象陰而已但才有兩

則便有四才有四則有八又從而再倍之便是十六

欽定四庫全書

蓋自其无朕之中而无窮之數已具不待安排而其

勢有不容已者卦畫既立便有吉凶在裏蓋先陰陽

往來交錯於其間其時則有消長之不同長者便為

主消者便為客事則有當否之或與當者便為善否

者便為惡即其主客善惡之辨而吉凶見矣故曰八

卦定吉凶吉凶既決定而不差則以之立事而大業

自此生矣此聖人作易教民占筮而以開天下之惑

以定天下之志以成天下之事者如此大率天下之

欽定四庫全書

周易象義

道只是善惡而已但所居之位不同所居之時既異而其幾甚微只為天下之人不能曉會所以聖人因此占筮之法以曉人使人居則觀象玩辭動則觀變玩占不迷於是非得失之塗所以是書夏商周皆用之其所言雖不同其辭雖不可盡見然皆太卜之官掌之以為占筮之用有所謂繇辭者左氏所載尤可見古人用易處蓋有所謂象者皆是假此象人共曉之物以形容此事之理使人知所取舍而已故自伏羲而文王周公雖自略而詳所謂占筮之用則一蓋即那占筮之中而所以處置是事之理便在那裏了故其法若粗淺而隨人賢愚皆得其用蓋自文王雖是有定象有定辭皆是虛設此箇頭地合是如此處置初不粘著物上故一卦一爻足以包無窮之事不可只以一事指定說他裏面也有指一事說處如利建侯利用祭祀之類其他皆不是指一事說此所以見易之為用无所不該无所不徧但看人如何用之

欽定四庫全書

周易象義

爾到得夫子方始純以理言雖未必是義文本意而事上說理亦是如此但不可便以夫子之說為文王之說也葉賀孫錄
天地之間別有甚事只是陰與陽兩箇字看是甚麼物事都離不得只就身上體看才開眼不是陰便是陽密密拶在這裏都不着得別物事不是仁便是義不是剛便是柔只自家要做向前便是陽才收退便是陰意思才動便是陽才靜便是陰未消別看只是一動一靜便是陰陽伏羲只因此畫卦以示人若只就一陰一陽又不足以該衆理於是錯綜為六十四卦三百八十四爻初只是許多卦爻後來聖人又繫許多辭在下如他書則原有這事方說出這箇道理易則未曾有此事先假托都說在這裏又曰陰陽是氣才有理便有此氣才有此氣便有此理天下萬事萬物何者不出於此理何者不出於陰陽
易只是陰陽錯綜交換代易莊生曰易以道陰陽不為

无見如奇偶剛柔便是陰陽做了易

天地間只是一箇氣自今年冬至至明年冬至又把來

折做兩截前面底便是陽後而底便是陰又折做四

截便是四時氣自下而上只有六層陽氣到地面上

時下面便冷了只是這六位陽長到那第六位極了

无去處上面只是漸次消去些箇時下面便生些箇

了那便是陰又曰陽氣只是六層只管上去上盡後

下面空缺處便是陰

欽定四庫全書

周易

陰陽只是一氣陽之退便是陰之生不是陽退了又別

有箇陰生

陰陽推行底只是一箇對待底只是兩箇如日月水火

之類皆是兩箇推行的如一動一靜互為其根對待

底如分陰分陽兩儀立焉

潔靜精微之謂易自是不惹着事只懸空說一樣道理

不比似他書各着事上說所以後來道家取之與老

子為類便是老子說話也不就事上說又曰潔靜精

微是不犯手

問卦下之辭為象辭左傳以為繇辭何也先生曰此只

是象辭故孔子曰知者觀其象辭則思過半矣如元

亨利貞乃文王所繫卦下之辭以斷一卦之吉凶此

名象辭象辭也陸氏音中語所謂象之經也大哉乾

元以下孔子釋經之辭亦謂之象所謂象之傳也又

下之辭如潛龍勿用乃周公所繫之辭以斷一爻之

吉凶也天行健君子以自彊不息所謂大象之傳潛

欽定四庫全書

周易

龍勿用陽在下也所謂小象之傳皆孔子所作也天

尊地卑以下孔子所述繫辭之傳通論一經之大體

凡例无經可附而自分上繫下繫也左氏所分錄字

從系疑亦是言繫辭繫辭者於卦下繫之以辭也

錄

通書聖人之精卦畫以示聖人之經因卦以發精是聖

人本意經是偏傍帶來道理如易有太極是生兩儀

兩儀生四象四象生八卦是聖人本意底如又言繫

辭等孔子之言皆是因而發底不可一例作重看
上論四聖之易

上古之時民心昧然不知吉凶所在故聖人作易教之
卜筮吉則行之凶則避之此是開物成務之道故繫
辭云以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑
正謂此也但初有占而無文往往如今人用火珠林
起課者相似但用其爻而不用其辭則知古人占不
待辭而後見吉凶至孔子又恐人不知其所以然故
欽定四庫全書

又復逐爻解之謂此爻所以吉者謂以中正也此爻
所以凶者謂不當位也明言之使人易曉屬至如文
言之類却又就上面發明道理非是聖人本意如此
方可學易
清時舉錄

聖人一部易皆是假借虛設之辭蓋緣天下之理若正
說出便只作一件用唯以象言則當卜筮之時看是
甚事都來應得
清時舉錄

易只是設箇卦象以明吉凶而已更无他說

上古之易方是利用厚生周易始有正德意如利貞是
教人利於貞正貞吉是教人貞正則吉至孔子則說
得道理又多

易是箇有道理底卦影易以卜筮作許多理便也在裏
賀孫

易本卜筮之書後人以為止於卜筮至王弼用老莊解
後人便只以為理而不以為卜筮亦非想當初伏羲
畫卦之時偶見得一是陽二是陰從而畫放那裏只
欽定四庫全書

是陽為吉陰為凶无文字某不敢說竊意如此後文
王見其不可曉故為之作彖辭或占得爻處不可曉
故周公為之作爻辭又不可曉故孔子為之作十翼
皆解當初之意今人不看卦爻而看繫辭是猶不看
刑統而看刑統之序例也安能曉令人須以卜筮之
書看之方得不然不可看易
甘節錄

易只是為卜筮而作故周禮分明言太卜掌三易連山
歸藏周易古人於卜筮之官立之凡數人秦去古未

遠故周易亦以卜筮得不焚今人才說易是卜筮之書便以為屑累了易見大子許多道理便以為易只是說道理殊不知其言吉凶悔吝皆有理而其教人之意元不在也

而今所以難理會時蓋緣亡了那卜筮之法如周禮太卜掌三易之法連山歸藏周易便是別有理會周易之法而今却只有上下經兩篇皆不見許多法了所以難理會令人却道聖人言理而其中國有卜筮之說他說理後說從那卜筮上來做麼黃義剛錄

欽定四庫全書

周易卷八

易只是與人卜筮以決疑惑若道理當為固是便為若道理不當為自是不可做何用更占却是有一樣事或吉或凶或道理兩歧處置不得所以用占沈開錄今學者謂言易本為卜筮作須要說做為義理作若果為義理作時何不直述一件文字如中庸大學之書言義理以曉人須得盡八卦則甚顧廣錄

大抵易之卦爻上自天子下至庶人皆有用處楊鼎立錄

陽爻多吉陰爻多凶又看他所處之地位如何鑽顯子易中大槩陽吉而陰凶間亦有陽凶而陰吉者何故蓋有當為有不當為若當為而不為不當為而為之雖陽亦凶林學蒙錄

易中却是貞吉不曾有不貞吉都是利貞不曾說利不貞如占得乾卦固是大亨下則云利貞蓋正則利不正則不利至理之權與聖人之至教寓其間矣大率是為君子設非小人盜賊所得竊取而用橫渠云易為君子謀不為小人謀極好賀孫錄

欽定四庫全書

周易卷九

易中利字多為占者設如利涉大川是利於行舟也利有攸往是利於啓行也葉蓋卿錄利用祭祀利用享祀是卜祭吉田獲三狐田獲三品是卜田吉公用享於天子是卜朝覲吉利建侯是卜立君吉利用為依遷國是卜遷國吉利用侵伐是卜侵伐吉之類谷呂伯恭以上論易為卜筮作

今人讀易當分為三等看伏羲之易如未有許多象象

欽定四庫全書

周易卷之十

沈側錄

文言說話方見得易之本意只是要作卜筮用如伏羲畫卦那裏自有許多文字言語只是某卦有某象如乾有乾之象坤有坤之象而已今人說易未曾明乾坤之象便先說乾坤之理所以說得都无情理及文王周公分為六十四卦添入乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞早不是伏羲之意已是文王周公自說出一般道理了然猶是就人占處說如占得乾卦則大亨而利於正耳及孔子繫易作象象文言則以元亨利貞為乾之四德又非文王之易矣

伏義是未有卦時畫出來又王是就那現成的說故學者且依古易次第先讀本文則見本旨矣

董錄

讀易之法竊疑卦爻之辭本為卜筮者斷吉凶而具訓戒至象象文言之作始因其吉凶訓戒之意而推說其義理以明之後人但見孔子所說義理而不復推

本文王周公之本意因鄙卜筮以為不足言而其所以言易者遂遠於日用之實類皆牽合委曲偏主一

欽定四庫全書

周易卷之十

三

事而言無復包含該貫曲暢旁通之妙若但如此則聖人當時自可別作一書明言義理以詔後世何用假托象卦為此艱深隱晦之辭乎故欲令凡讀一卦一爻便如占筮所得虛心以求其辭義之所指以為吉凶可否之決然後考其象之所以然者求其理之所以然者推之於事使上自王公下至民庶所以修身治國皆有可用私竊以為如此求之似得三聖之遺意

答呂伯恭

孔子之易非文王之易文王之易非伏羲之易伊川易傳又自程氏之易也故學者且依古易次第先讀本爻則見本旨矣

黃顯子錄

讀易之法先讀正經不曉則將象象繫辭來解又曰易爻辭如籤辭

甘師

問易如何讀答曰只要虛其心以求其義不要執已見讀他書亦然

金去偽錄

看易須是看他未畫卦以前是怎生模樣却就這裏看

欽定四庫全書

周易卷四

三

他許多卦爻象數非是杜撰都是合如此未畫以前便是寂然不動喜怒哀樂未發之中只是箇至虛至靜而已忽然在這至虛至靜之中有箇象方說出許多象數吉凶道理所以禮曰潔淨精微易教也蓋易之為書是懸空做出來如書便真箇有這政事謀謨方做出書來詩便真箇有這人情風俗方做出詩來易却都無這已往底事只是懸空做底未有爻畫之先在易則渾然一理在人則湛然一心既有爻畫方

見得這爻是如何這爻又是如何然而皆是就這至虛至靜中做出許多象數來此其所以靈呂輝錄

易須是錯綜看天下事无不出於此善惡是非得失以至於屈伸消長盛衰看甚事都出於此伏羲以前不知如何占考至伏羲將陰陽兩箇畫卦以示人使人於此占吉凶禍福一畫為陽二畫為陰一畫為奇二畫為偶遂為八卦又錯綜為六十四卦凡三百八十四爻又文王又為之彖辭以釋其義无非陰陽消長

欽定四庫全書

周易卷四

三

咸袁屈伸之理聖人之所以學者學此而已葉賀孫錄

易最難看其為書也廣大悉備包涵萬理无所不有其實是古者卜筮書不必只說理象數皆可說將去葉賀孫

蓋卿

易難看不比他書易說一箇物非真是一箇物如說龍非真龍若他書則真是實孝悌便是孝悌仁便是仁易中多有不可曉處葉賀孫錄

看易先須識理象數辭四者未嘗相離蓋有如是之理便有如是之象有如是之象便有如是之數有如是之象數便不能无辭易六十四卦三百八十四爻有自然之象不是安排出來且如潛龍勿用見龍在田離潛便是見陽便是龍出地上便是田即鹿无虞唯入于林中此文在六二六四之間便是林中之象鹿陽物猶五无虞无應也以此觸類而長之當自見得

先就乾坤二卦上看得本意了則後面皆有道路以上論周易看易之法

素解一部易只是作卜筮之書今人說得來太精了更入簷不得如熹之說雖簷却入得精精義皆在其中若曉得熹說則曉得義文之易本是如此元未有許多道理在方不失易之本意今未曉得聖人作易之本意便先要說道理縱說得好只是與易元不相干聖人分明說昔者聖人之作易設卦觀象繫辭馬而明吉凶幾多分曉熹所以說易只是卜筮書此類可見

沈側錄

欽定四庫全書

周易卷五

四

熹之易簡略者當時只是略搭記蕪文義伊川及諸儒皆說了熹只就語脉中略牽過這意思

近趙子欽得書云語益說極詳易說太略此譬如燭籠添一條骨則障了一路明若能盡去其障使之統體

光明乃更好蓋着不得詳說也

黃嗣子錄

先生於詩傳自以為尤復遺恨曰後世若有揚子雲必好之矣而意不甚滿於易本義蓋先生之意只欲作卜筮用而為先儒說道理太多終是翻這案曰未盡

故不能不致遺恨云

沈側錄

看易先看熹本義了却看程傳以相參考如未看他易

先看熹說却也易看蓋不為他說所汨故也

呂輝錄

余大雅問易本義何專以卜筮為主曰且須熟讀正文

莫看註解蓋古易象象文言各在一處至王弼始合

為一後世諸儒遂不敢與移動今難卒說且須熟讀

正文久當自悟

余大雅錄

上經猶可曉易解下經多有不可曉難解處不知是熹

欽定四庫全書

周易卷五

五

看到末稍懈了解不得為復是難解又曰繫辭也如

此只是上繫好看下繫沒理會

吳淵錄

以上自論

本義

欽定四庫全書

經部
周易會通圖

詳校官監察御史臣邱庭澍

通政使司副使臣其瞻恭攷勳

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣葉蘭

謄錄監生臣陳春熙

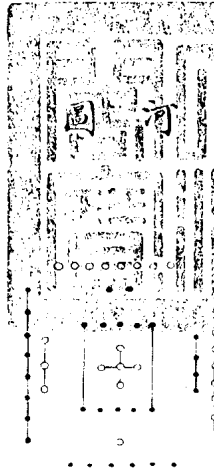
欽定四庫全書

周易會通

朱子易圖

元董真卿撰

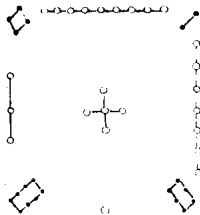
河圖

欽定四庫全書

周易會通

洛書

右繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之附錄朱子語
國者伏羲氏王天下龍馬出河漢則其文以畫八卦洛
書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九為遂因

四四

५५

中於六合二中以定律應天數終於九地數終於十合
二終以地間餘天有五音所以司日也地有六律所以
司辰又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天
九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十
有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化
而行鬼神也此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴
九履一左三右七二四為肩六八為足參元定曰圖書
國劉歆說開朗子明有宋康節先生邵雍見夫皆謂如
此至劉牧始而易其名而諸家因之故今復之然從其
舊附錄朱子語此一節夫子所以發明河圖之數也天
欽定四庫全書
造化萬物終始元不啻於是焉故河圖之位一與六共
宗而居乎北二與七為朋而居乎南三與八同道而居
乎東四與九為友而居乎西五與十相守而居乎中蓋
其所以為數者不過一陰一陽一奇一偶以居乎中蓋
而巳所謂天者陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰
之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬手
天所謂地數五也陰數偶故二四六八十皆屬乎地所
謂天者數五也天數以五生水而地以八成之生火
相得者然也天以一生水而地以八成之生火
而天以七成之天以三生木而地以六成之生土
金而天以九成之天以五生土而地以十成之生金
所謂天者合五成之天以五生土而地以十成之生金
三十合是二者而為五十五此河圖之全數皆夫子
之意而諸儒之說也至於洛書則雖夫子之所來言然
其象其說已具於前書之位與數其所以不同何也
者可見矣或曰河圖洛書之位與數其所以不同何也

曰河圖以五生數統五成數而同處其字蓋稱其全以
示人而道其常數之體也洛書以五成數統四偶數以
各居其所蓋主於陽以統陰而榮其變數之用也曰其
皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽而已矣陽
之象開圖者徑一而圓三陰之象方者徑一而圓四
圓三者以一為一而為二而為三而為四而為五而為
一故則為五矣此河圖洛書之數所以皆以五為中也
合則為五矣此河圖洛書之數所以皆以五為中也
河圖之象為五之象也洛書之象為五之象也其五
其左一五之象也洛書之象為五之象也其五
點地五之象也洛書之象為五之象也其五
亦天七之象也其上一點亦天九之象也其右一點
三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽同亦生
欽定四庫全書
奈何也曰以數言之則通乎一圖由內及外則各有精奇
外而六七八九十者又各居其五而得數以附於其生數
之外洛書之象一三五七九亦各居其五而得數以附
於其生數之外洛書之象一三五七九亦各居其五而得
六八者又各居其五而得數以附於其生數之外洛書
外者多矣客正者何也曰河圖之象全數皆十而奇偶
之位均論其精實然後見其偶贏而奇乏也洛書主變
故極於九而其位與實皆奇而偶贏而奇乏也必皆虛
也然後陰陽之數出於二十而無偏偏曰上上次次下
何也曰河圖以生於下也洛書之數則始於上上上次
以復於中而又始於下也洛書之數則始於上上上次
南次中次而次於下也洛書之數則始於上上上次
則陰居下而陽居下也洛書之數則陽居上而陰居上
則陰居下而陽居下也洛書之數則陽居上而陰居上

1

皆大衍之數也洛書之五又自含五而得十而通為大衍之數矣積五與十所得十五而通為洛書之數矣苟明乎此則問哉然數相傳如兄弟有合如夫婦蓋以相復彼此之間哉然數相傳如兄弟有合如夫婦蓋以相復彼此之間哉則取其奇偶之相為次第辨其類而不容者也有合則既其奇偶之相為次第辨其類而不容者也有合則得四字該盡河圖之數又曰相得有合在十中甲乙未合丁火戊己土庚辛金壬癸水便是相得甲與己合乙與庚合以河圖合之與土合戊與癸合便是各有此說然終无泰輿命繫辭論語皆有是言而諸儒所傳二圖之法不可得而破除也至如河圖與易之所自一也洛書與洪範之初一至次九者合而具九疇之數則周洪範之所自出也繫辭辭不言伏羲受河圖以作易然所謂欽定四庫全書

國

國

五、四、三、二、一

五、四、三、二、一

欽定四庫全書

欽定四庫全書

[illegible]

偶也而用則存乎奇偶者陰陽之對待乎奇者五行之
 運乎對待者不能派運者不可窮天地之形四時之
 之行人物之生並化之凝其妙矣乎陳氏填曰河圖
 以生數統成數洛書以奇數統偶數若不相似也然一
 必配六二必配七三必配八四必配九五必居中而配
 十周書未嘗不相似河圖之生成同方洛書之奇偶異
 位若不相似也然同方者有內外之分是河圖洛書
 也異位者有比肩之與從洛書亦猶河圖也雙溯先
 生曰書之中視河圖則有五而無十然一九二八三七
 四六之合環而向之未嘗無十馬合圖書之數悉計之
 為數者百如犬牙之相制牝牡之相銜其巧妙有如此
 者又曰五行質具於地氣行於天以質言則曰水火木
 金土取天地生成之具也以氣言則曰木火土金水取
 春夏秋冬運行之序也又曰河圖洛書皆木數居東方
 春夏秋冬運行之序也又曰河圖洛書皆木數居東方
 三木之生數也其卦八木之成數也重卦亦兩其三
 欽定四庫全書
 其八兩三八木數大備而後六十四卦大成一六水二
 七火四九金五十土皆在包羅中矣此春所以貴四時
 仁所以包四端元所以統四德大哉易也斯其至矣又
 曰圖書之數三同二異其居中者不可易矣獨西南又
 方此數相易者則金赤火位八金相有相克制之象
 焉此造化所必用也火位八金相有相克制之象
 也自二方既易之後圖則左旋相生書則右旋相克造
 化不為之生亦不為之克則左旋相生書則右旋相克造
 成就為之也

伏羲八卦次序

太極

欽定四庫全書

周易卷之

右繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生

八卦邵子曰一分為二二分為四四分為八也說卦傳

曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮

七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也

後六十四卦次序放此附錄朱子語大傳又言包犧畫

河圖而作也蓋盈天地之間莫非太極陰陽之妙聖人

於此仰觀俯察遠求近取固有以超然而契契於其心

矣故自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四

卦之理已繁然於其中自太極而分兩儀則太極固太

極而四象又為兩儀矣自是而推之由四而八由八而

十

之所以有奇有偶卦之所以三畫而成者以此而已是皆自然流出次不假安排聖人也又已分明說破卻不得史着言語今未見有識之者至康節易學始傳問卷第一義然古來此一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序而得其說且以此為伏羲之易也說卦大地定位一章先天圖乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序皆本於此若成八卦之上又放此而生之至於六畫則八卦相重而成六十四矣六十四卦相生之序又於此而生之至十二畫則是六十八卦相重而成二百四十卦矣集爻易林是也答虞大十中問易有太極生兩儀而儀生四象四象生八卦答云此太極初是為畫卦說當未畫卦前太極只是一箇渾淪底道理裏面包含陰陽明柔奇偶无所不盡一奇一偶俱在焉一畫上加之陰又是陽中之陽上加一奇此是陽中之陽又於一偶此是陰中之陰是謂四象所謂八卦者一象上加之偶此是陰中之陰是謂四象所謂八卦者一象

欽定四庫全書

上有一奇二偶每象各添一奇一偶便是八卦嘗聞朋友說一為儀二為象三為卦四象如春夏秋冬金木水火土而南北在兩儀中生出四象此太極便是一到得生兩儀時這太極便在八卦中道大易有太極是生兩儀而儀生四象四象生八卦竊謂此一節乃孔子發明伏羲重卦自無之形體次第最為切要古今說者惟康節明道二先生是能知之故康節之言曰一分為一二二分爲三四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四猶根生以有餘餘之有枝愈大則愈小愈細則愈繁而明道先生以為河間洛書論之太極者虛中之象可謂最切要矣蓋以河間洛書論之太極者虛中之象也而儀者陰陽奇偶之象也四象者河間之一合六二合七八合九四實四書之一含九二含八三合七四合六也八卦者河間四寶四虛之數洛書四正四隅之位也以卦畫言之太極者象數未形之全體也而儀者

欽定四庫全書

10. 11. 2017

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

欽定四庫全書

四月

100

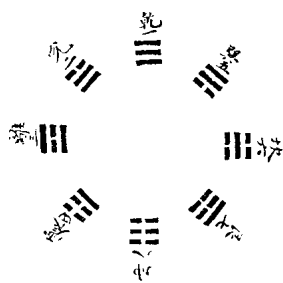
問而儀之象也乾兌其坎之中又皆白離震艮坤之中
 又皆黑而卦相間四象之象也乾離艮之上又皆白
 兌震坎坤之上又皆黑一卦相間八卦之象也又曰是
 皆自然而生不假智力不犯手勢而天地之文萬事之
 理莫不畢具矣後六十四卦次序做此卷者不立卦生
 行事有因兩儀四象已前陳須知三絕章編者不立卦
 兩儀根太極此時方好絕章編者不立卦三絕章編者
 生字之義如何先生言卦又問儀象而生出也即而儀
 生四象四象生八卦之意又問生又指言重卦否曰然
 說纂註繫辭蓋氏曰自兩儀生四象則太陽太陰不動
 不動而兌離坎艮則交蓋二老不動者乃儀還生陽之
 象陰儀還生陰之象二少則交者乃儀還生陰之象陰
 儀乃生陽之象也乾坤震巽不動者乃象還生陽之陰
 象還生陰之象離坎則交者乃象還生陰之陰象乃
 欽定四庫全書
 生陽

周易卷四

伏羲

八卦

方位

欽定四庫全書

周易卷四

右說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相

射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離

東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順

自巽至坤為逆後六十四卦方位放此附錄朱子曰此一

節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四

也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故

云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之

卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解

圖意若逆知四時之謂也以樞圖觀之有第一節直解

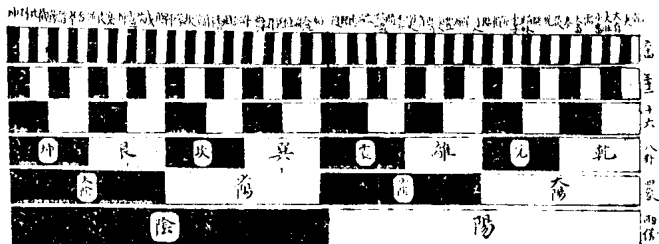
而巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成

也而圖之左方自震之初為冬至離兌之中為春分

伏義六十四卦次序

周易會通朱子圖

十四

太極

三

右前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三

畫則各以其序重之而下卦因亦各行而為八也若逐

爻漸生則邵子所謂八分為十六十六分為三十二三

十二分為六十四者尤見法象自然之妙也附錄朱子

卦之上各生一奇一偶而為四畫者十六卦於此即

又為八卦之上各加兩儀也四畫之上各生一奇一偶

而為五畫者三十二卦所謂十六分為三十二者是

也又為四象之上各生一奇一偶而為六畫者六十四則無

欽定四庫全書

三才而兩之而八卦之乘八卦亦周於是六十四卦之

名立而易道大成矣周禮所謂三易之別時三十二分

為六十四者是也若於其上各卦又各生一奇一偶則

為七畫者二百五十六矣八畫之上又各生一奇一偶則

則為八畫者五百一十二矣九畫之上又各生一奇一偶

則為九畫者二千二十四矣十畫之上又各生一奇一偶

則為十畫者四千九十六矣十一畫之上又各生一奇一偶

則為十一畫者九千九百一十二矣十二畫之上又各生一奇一偶

則為十二畫者二萬四千四百八十八矣十三畫之上又各生一奇一偶

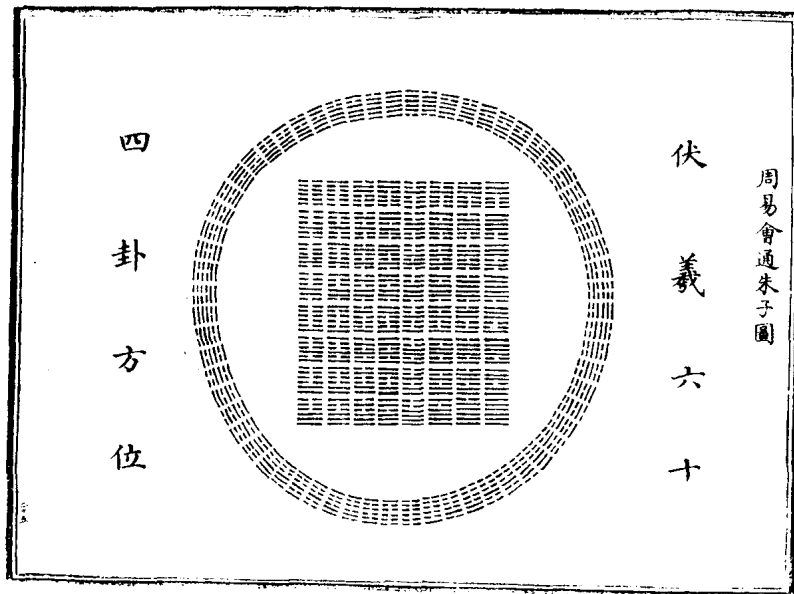
則為十三畫者四萬九千九百一十二矣十四畫之上又各生一奇一偶

卷首橫圖自始初止有兩畫時漸次看起以至生滿六
畫之後其先後多寡既有次第而位置分明不費辭說
於此看得方見六十四卦全然是天理自然換排出來聖
人只是見得分明便只依卦全畫出元不曾用一毫智力
添助八卦成列而重之矣不但伊川先生之說如此蓋大傳亦
云八卦成列而重之矣但於此畫成之後方見其三
極兩儀四象漸次生出以至於此畫成而連畫三爻
才之象非聖人因見三才遂以已意思為而連畫三爻
以象之也因而重之亦只是因八卦之已成各就上面
節次生出若旋生逐爻則更加三變方成六十四卦若
併生全卦則只用一變便成六十四卦雖有遲速之
同然只自然漸次生出各有行列次第畫成之後然後
見其可以盡天下之變然後別生計數又并畫上三爻以盡
天下之變然後別生計數又并畫上三爻以盡之也此
等皆是作易妙處方其畫時雖是聖人見三爻以盡之也
有許多巧妙奇特直是要人細心體認不可草草立說

欽定四庫全書

圖名曰先天圖

也或疑四爻五爻無所主名一畫為儀二畫為象三
畫為卦則八卦備矣此上若說次各加陰陽一畫則精
至三畫再成八卦者八方有六十四卦之名若便以八
卦偏如乎一卦之上則亦如其位而得名為方其四畫
之時未成外卦故不得而名之耳又曰第四畫者以八
卦為太極而復生之而後也第五畫者八卦之四象也
第六畫者八卦之八卦也諸儒說易漫紛紛只見象
枝不見根觀象徒營推互體既解亦是遲空氏須知一
本能變餘信千兒與萬孫與繁包纂註立氏程曰易
為人意然能千古與誰論並畫一纂註理皆在畫書
有詩云易理分明在畫中誰知易道真難窮不知畫意空箋註何異丹青欲畫風

周忠文公

卷之四

1

三

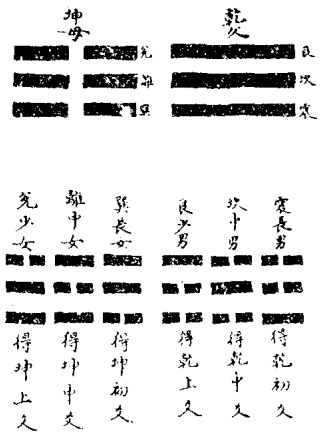
下居右規而圖之以象天而周其外則自然有節氣之
 流行而乾坤陰陽之極與復姤陰陽之始通居上下之
 中而有以合乎天地定位之章又以六畫大橫圖從三
 畫起至坤各上生八卦者自右而左以六畫大橫圖從三
 畫起而中及外自無有雷風雨日山澤天地對待之
 象且縱橫斜正以三畫六畫卦數之莫不各有以合乎
 象動風散之章而十二辟卦皆左旋於圓圖之中右轉
 於方圖之外雖疎密之說蓋指圓圖方圖而言新安程
 氏最為得之邵子只據已成之橫圖或規而圖或矩而
 方以見卦畫之用耳又何論乎卦畫之所由生哉固不
 必以橫圖畫卦之始創論也

欽定四庫全書

周易卷四

三

文王八卦次序

欽定四庫全書

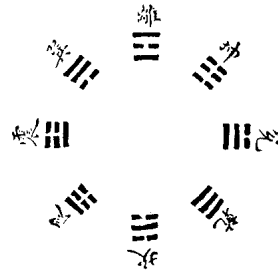
周易卷四

三

右見說卦附錄朱子語今案坤求於乾得其初九而為
 六而為其故曰一索而得女坤再求而得乾之九二以
 為故故曰再索而得女坤三求而得乾之六三以為故
 三索而得男乾三求而得坤之六三以為故故曰三索
 而得女乾三求而得坤之六三以為故故曰三索而得
 間畫卦時不從德地只是畫卦後便見有此象耳明初
 註玉齋胡氏曰三男陽也乾之似也乃歸之於坤求而
 也蓋三男本坤體各得一陽而成此陽根於陰故歸
 歸之乾也三女本乾體各得一陰而成此陰根於陽故
 生長女而為姤陰互根之義可見矣

之坤也三女本乾體各得一陰而成此陰根於陽故
 生長女而為姤陰互根之義可見矣

文王 八卦 方位

欽定四庫全書

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學

也附錄朱子語邵子曰至哉文王之作易也其得天地之理於乎乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於西北退於坤交而為泰坎離交而為既濟也坤生於西南退於乾交而為泰坎離交而為既濟也離得位而兌為偶以應地之方也王者文王也其畫於此矣此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而為泰坎離交而為既濟也西坎東而為既濟坎離交而為泰坎離交而為既濟也所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自西而西自東也故乾坤既退則離得位而坎得坤位也震周事者發生於東方震兌母者長養於東南也又曰易者一陰一陽之謂道也故需子午之交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故需子午之位其長不交而陰陽猶離也故當周中之偏乾坤既陽

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

至西方之兌皆母與三女之位也故坤蹇解卦之象辭為陰亦是一說但說卦又以乾為西北則陰有不盡乎西以與為東南則陽有不盡乎東此亦以象書之說推之而說卦之文通與象辭相表裏亦可以見此圖之出於文王也但此自是一說與他說十二卦之類不伏義八卦乾位在南坤位在北文王演易時更定此位其說甚長大槩近於附會穿鑿故不曾深留意然說卦所說卦位竟不能使人曉然其言闕之不必強通也王所演之易也伏羲之易初无文字只有一圖以寓其象象而天地萬物之理陰陽始終之變具焉文王之易之易以作傳則其所論固當專以文王之易為主然王振本伏羲所畫之易只從中半說起不識向上根原矣

欽定四庫全書
易經
卦十翼之中如八卦成列因重之太極兩儀四象八
卦而天地山澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦之
欲知聖人作易之本則當於伏羲之畫若只欲知今
書之義則不可不於相雜也蓋自初之偶足矣而
始而後天說即所謂後天之學也今初所繫辭說卦
才六位之說即所謂後天之學也今初所繫辭說卦
義而後天說即所謂後天之學也今初所繫辭說卦
八卦乃是見之於用或謂先天乃撰天地之數以
乎此理者好也後天乃撰天地之數以理參以人事
此意固致用之不同豈非人事後天亦是天理之
有明體致用之不同豈非人事後天亦是天理之
震一章又以先天說六子之用也邵子以帝出乎震
欽定四庫全書
易經
此章纂註西山蔡氏曰邵子易者一陰一陽之謂此一
陰一陽在上其陰在下故云不交震一陽在下充一
陰之始故震為始交陰之始故兌居之夏陽極陰生故
離居之冬陰極陽生故坎居之周東方為陽二陽一
陰居有用乾乾坤純陰不居周東方為陽二陽一
陰居不用乾乾坤純陰不居周東方為陽二陽一
其為陰北地之陽南為地之陰故乾居北陽而
坤居南陽為地之陽南為地之陰故乾居北陽而
以上上下下相易為乾坤六子並以下一爻變惟乾
二爻陰陽之既故故震兌橫而六卦縱有自然之象
東西南北四正位也故震兌橫而六卦縱有自然之象
天則位坎離以子午只此四位陽中有陰陰中有陽皆

先義大微意 陳氏曰文曰離為日大明生於東故在
先居東日正照於午日中時也故在後天居南坎為
月月生於西故在先居西月正照於子夜分時也故
在後天居北坎為月月生於西故在先居西月正照
不特坎離後天卦位皆以生旺為序震位木旺於卯
陰金乾南宮以五行生旺為序此所謂易之用也與
震居東南宮以五行生旺為序此所謂易之用也與
玉齋胡氏曰先天以乾為父震為子乾居西北震居
震居東南宮以五行生旺為序此所謂易之用也與
尊陽之意也蓋乾為震之父震為乾之子乾居西北
君則統天者莫如乾而先天卦位宗一乾也此乾謂
事則震居東北而後天卦位宗一震也此震謂之帝
若長子後天卦位宗一震也此震謂之帝王居正東而
司其用也先天卦位宗一乾也此乾謂之帝王居正東而
此則文王改易伏羲卦畫均一尊陽之心可見矣又曰
欽定四庫全書
易經
易書合先後天之易而參之圖書矣伏羲先天之易
以河圖為本而其卦位未嘗不與洛書合且以乾南
東南則老陽四九之位也離東震東北則少陽三八
位也其西南坎西則少陰三七之位也艮西北則
老陰一六之位也伏義亦未嘗不與河圖合且以坎
之易難但本之伏羲亦未嘗不與河圖合且以坎
當南北二天之正子午而居南坎西則少陰三七之
當北二天之正子午而居南坎西則少陰三七之
外此六卦則每卦各當一象震者大之生當天三之
於東巽者木之成當地八之木於東南兌者金之生
地之生當天五之土於東北坤者土之成當地十之
土之生當天五之土於東北坤者土之成當地十之
於西南坤艮所以獨配夫中宮之五十者以土寄旺
於四季无乎不在故配夫中宮之五十者以土寄旺
據先天八卦以爲後天八卦未必不可預見於書文王但

成自然點相符合於以見天地之間河洛自然之數其
與人心意之所為自有不期合而合者此理之所必
同也八卦不可不察焉 雙湖先生曰邵子以此圖屬之文
王八卦本之坤卦下之辭卦辭又王所作而謂坤西
南得朋東北喪朋正此圖之方位也又曰先天乾中又
下庚坤中又則成坎而震坤之位故天乾下降而乾位
西北先天坤中又上變乾中又則成離而震乾之位故
地氣上騰而坤位西南先天離下又變坎下又則成兌
震先天坎上又變離上又則成震震先天離之位故坎居
北而為冬震居東而次為春後天乾既位西北而當
先天艮之位則艮道而位於東北震先天震之位艮亦
震之反也後天坤既位西南而當先天巽之位則巽退
而位於東南震先天兌之位巽亦兌之反也後天四正
而自為之哉請發樂淵先生之旨

欽定四庫全書

周易卷四

四

卦變圖

家傳氏以卦變為視今作此圖以明之
蓋易中之一義非盡卦作易之本始也

凡一陰一陽之卦各六皆自復始而來 五陰五陽
卦同圖異

䷗ 剝 ䷖ 比 ䷇ 豫 ䷏ 謙 ䷆ 師 ䷆ 復

䷗ 大 ䷗ 大有 ䷗ 小畜 ䷗ 履 ䷗ 同人 ䷌ 垢

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來 四陰四陽
卦同圖異

䷗ 頤 ䷗ 屯 ䷂ 震 ䷲ 明夷 ䷣ 臨

䷗ 蒙 ䷃ 坎 ䷜ 解 ䷧ 升

䷗ 艮 ䷳ 蹇 ䷦ 小過

欽定四庫全書

周易卷四

四

䷗ 晉 ䷢ 萃

䷗ 觀

䷗ 大過 ䷛ 鼎 ䷱ 巽 ䷸ 訟 ䷅ 遯

䷗ 革 ䷰ 離 ䷝ 家人 ䷤ 无妄

䷗ 兌 ䷹ 睽 ䷥ 中孚

䷗ 需 ䷄ 大畜

䷗ 大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

䷗ 萃 ䷬ 觀

䷋ 蹇 ䷦ 艮

䷵ 小過

䷜ 坎 ䷬ 蒙

䷧ 解

䷗ 升

䷌ 屯 ䷌ 頤

䷲ 震

欽定四庫全書

䷔ 明夷

䷒ 臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來

一陰一陽
圖已見前

䷍ 大有 ䷍ 夬

䷈ 小畜

䷉ 履

䷌ 同人

䷋ 姤

䷌ 屯 ䷌ 剝

䷋ 豫

䷋ 謙

䷆ 師

䷗ 復

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖畫

最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文

欽定四庫全書

字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以

孔子之說為文王之說也附錄朱子語問近略考卦變

凡九卦蓋言成卦之由凡象辭不取成卦之說卦變者

所變之爻程子專以乾坤言變卦然只是上下兩體皆

變者可通若只一體變者則不通兩體變者凡七卦隨

處貴咸恒漸渙是也一體變者兩卦訟无妄是也七卦

中取剛來下柔則上柔下之類者可通至一體變者則

以為自外來故說得有礙大凡卦變須觀兩體上下

為變方知其所以成之卦先生曰便是此處說得有

礙且程傳賁卦所云豈有乾坤重而為泰又自泰而變

重而為六十四皆由乾坤而變者其說不得而通矣蓋

欽定四庫全書

周子會通

四七

周子會通

四七

雙湖易圖

卦象圖

卦象圖

易大傳曰處廣氏仰以觀於天文俯以察於地理觀
鳥獸之象與地之宜取諸身象取諸物始作八卦
卦聖學也至文王周公孔子象益著凡而其所謂象
亦不過天文地理人事鳥獸草木蟲魚而已朱子嘗
謂四書之易各有不同不可作一例看故今別為此
圖天地人三之象畢具而義大周於象之間與皆

見此可

伏義卦文王彖周公爻

乾
大川
取需
乾
龍
乾六

健 策 坎 險	馬	大畜九三良馬
同人取乾		
健 策 反 巽	輿	大畜二小畜
大畜取乾		
健 策 反 震	車	大有二

孔子
大易文
說卦

天
圖

寒
冰

玉
金

君父

首馬

木果大赤

齊
鼓

坤

康侯土晉王母象坤腹晉二地臣明夷四

行師豫坤 師泰謙復 侵伐謙五 母妻

廟華坤家又集
補未在上象邑國謙下邑泰上比五持下
體升三指上體腹衆

馬坤拉 國家師上 國益四互體 興 釜

大牲 卒
城隍 泰上
輿 利上循下
柄
牛

龍
玄黃
文布

各書均

三震

震
即雷也
七日

欽定四庫全書

取

大川木

侯

全體

三
翼
雲

井 翼遇
大川 壘下

婦小高上

腎始三
髮廣

一
坎
象

丁酉

人
三
月

鼎 終通

女 家人女婦 棟 大通與最

牀 終二木

白眼股雞

棟 大通與最 資 終四互體

翰音 中孚上

工市利

豚 中孚互體 木 漸四

楊 大過三五

木白臭

三坎 大川 需訟既

雨 訟上行下

不果 躁卦

大川 需訟既

泥 需上震四

雲泉

三坎 大川 需訟既

雨 訟上行下

繩直進退

大川 需訟既

泥 需上震四

月雨

三坎 大川 需訟既

雨 訟上行下

水溝瀆

大川 需訟既

泥 需上震四

中男加憂

三坎 大川 需訟既

雨 訟上行下

心耳痛

大川 需訟既

泥 需上震四

血卦益

三坎 大川 需訟既

雨 訟上行下

弓輪

大川 需訟既

泥 需上震四

輿 與 馬 美外馬心

三坎 大川 需訟既

雨 訟上行下

赤隱伏

大川 需訟既

泥 需上震四

輿 與 馬 美外馬心

三坎 大川 需訟既

雨 訟上行下

輿 與 馬 美外馬心

大川 需訟既

泥 需上震四

輿 與 馬 美外馬心

三坎 大川 需訟既

雨 訟上行下

輿 與 馬 美外馬心

大川 需訟既

泥 需上震四

輿 與 馬 美外馬心

三坎 大川 需訟既

雨 訟上行下

輿 與 馬 美外馬心

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

三離

日 符 離 豐

日 離 豐

光 未 五

日 明

明

明 明 夷

南 夷 三

焚 離 大 也

火 電

電

光 需 互 體

婦 既 二 漸 三 五

股 震 二

中 女

目

南 升 而 從 于 子 坤 終 拱 難

征 離 上

伐 晉 上

大 腹

甲 冑

女 家人 人

牛 既 三 離 震 初 四 以 體 又 互 艮 坎 上 初 既 在 指 于 離 大 畜 公 體

戈 兵

鬚

鬚

獄 既 三 離 初

隼 解 上 指 三

雉 鼎 三 指 上

蟹

贏

牝 牛 離

鳥 旅 上

鶴 中 孚 二 指

蚌

龜

飛 震 初

龜 頤 頤 益 似

雉

木 行 上 楊

木 行 上 楊

乾 卦

乾 卦

乾 卦

乾 卦

乾 卦

三 艮 童 蒙

大 川 既 三 艮 利 艮 蒙 明 上 利

山

徑 路

徑 路

旅 背 艮

丘 晉 五 明 二 指 上

石 謙 二

小 石

小 石

飛 鳥 小 童 蒙

人 身 艮 卦 全

童 蒙

少 男

手

童 僕 旅 二 三

廬 剝 上 全 體

指

指

指

飛 鳥 小 童 蒙

人 身 艮 卦 全

童 蒙

少 男

手

童 僕 旅 二 三

廬 剝 上 全 體

指

指

指

說卦舉凡卦爻中言馬必求之乾言牛必求之坤如王

說主舉凡卦爻中言馬必求之乾言牛必求之坤如王

入地亘古今而不可泯滅者也或疑八物之象見於左

入地亘古今而不可泯滅者也或疑八物之象見於左

傳諸夫子之前已有者非也愚於文言辨論之詳矣世
 儒但區區文字間以究其文象之合莫究其施於實用
 功在生民德侔天地是豈足與論夫子之微哉夫夫子
 易象說既深足以破古今忘象泥象者一偏之失而莫
 易大之錄以為非圖無以見凡例愚不敢僅遵遺訓擬
 拾象又大事言說卦凡言象者分八卦為圖而以天
 文地理人事為歌尊本為次列八卦於其上又曰聖人
 其左索圖而觀取象之同異庶乎其可見矣又曰聖人
 取象非一端有取之全體者有取之各體者有取之互
 體者有取之似體者有取之應體者有難無其象而取
 卦名義者有取之通又者有取之遠近取之陰陽之
 者如頤如井如鼎此伏羲取之全體者卦即象也如大
 過棟統小過飛鳥如剝之床成艮之身如六十四卦之
 大象此文王周公孔子取之全體者如七遇建侯則侯
 屬震大畜震馬則馬屬乾說卦八物各屬八卦此皆取
 之各體者如同人大畜涉川兼取互體震中孚貞稱
 欽定四庫全書

馬兼取互體震坎頤似離而稱龜大壯似兌而稱羊明
 夷互坎元應而稱喪馬二益无其象而義取諸損此時
 取之互體似體應體與夫卦名義者兼見象又中至於
 通又取義而分遠近陰陽則文王周公象又難以舉
 愚既分八卦為圖各取義文周孔之左而通又取象則
 別為圖以證之庶幾不至混淆以便觀玩非敢自謂有
 得於易也嘗讀論之義其所自取夫子雖本之文王周
 周公雖本之文王已多其所自取夫子雖本之文王周
 公然其同者則易之取象實至夫子而大備也微夫子
 於文王矣然則易之取象實至夫子而大備也微夫子
 之母執大子之象以求之文王周公同者自同異者自異
 要皆各明大伏羲之卦可也必欲率合傳會以強而同
 之是亂數聖人之象也亂數聖人之象而象終不可悟
 其非也

卦序圖

乾	坤	屯	蒙	需	師	比	小畜	泰	否	同人	離	隨	臨	噬嗑	剝	無妄	頤
咸	遯	晉	家人	夬	損	大	革	漸	豐	節	困	革	震	漸	豐	節	頤

☵ 大過 似坎

☵ 中孚 中孚似順

☵ 坎

☵ 小過 小過似大過

☵ 離

☵ 既濟 既濟之交不交

易經書曰易六十四卦文王以上下經分之群子曰易
前乾坤中坎離終水火之交不交皆至理也又曰乾坤
坎離上篇之用乾艮震巽下篇之用顯中孚大小過二
篇之正又曰天有正氣地有正氣坎離中孚既濟四正卦
以成八卦天有四正坤坎離中孚既濟四正卦
為八卦天有四正坤坎離中孚既濟四正卦
地有四正坤坎離中孚既濟四正卦
二十八變以成六十四卦也二十八卦反復為五十六
通上八卦為六十四是以小成之卦正者四變者二共
六卦也大成之卦正者八變者二十八共二十六卦也
欽定四庫全書

此觀之信知經分上下必有至理惜乎師說不傳未能
究其所以然者愚謂序卦至理雖不可以淺窺然諸儒
之論亦得其略矣故
不敢復贊為之說云

欽定四庫全書

周易卷四

卷四

卦互體圖

乾互體凡十二卦

凡十六乾 與坤 卦又陰陽相對

乾 夫 有 大 壯 同 革

姤 畜 鼎 恒 遯 咸

兌互體凡十六卦

凡十六兌 與艮 卦又陰陽相對

兌 有 大 壯 畜 泰 離 豐

離 恒 巽 升 蠱 旅 小 過

離互體凡十六卦

凡十六離 與坎 卦又陰陽相對

離 恒 巽 升 蠱 旅 小 過

震互體凡十六卦

凡十六震 與巽 卦又陰陽相對

震 畜 泰 亨 節 損 臨 賁 明 夷

巽 升 訟 困 泰 漸 蹇

巽互體凡十六卦

凡十六巽 與震 卦又陰陽相對

巽 升 訟 困 泰 漸 蹇

艮 否 遁 旅 咸 遯 困 訟

隨 泰 豐 離 革 夬 履

坎互體凡十六卦

凡十六坎 與離 卦又陰陽相對

坎 豫 晉 謙 艮 蹇 漸 解 未 濟

震 益 明 夷 賁 歸 妹 睽

艮互體凡十六卦

凡十六艮 與兌 卦又陰陽相對

艮 觀 豫 晉 萃 否 坎 旅

坤 益 震 隨 泰 節 中 孚

坤互體凡十二卦

凡十六坤 與乾 卦又陰陽相對

坤 剝 比 觀 師 蒙

欽定四庫全書

周易合注

三

易大傳曰若夫雜物撰德辨是與非則非其中又不備

本義曰此謂卦中四爻語錄曰先儒解此多以互體

如屯 震下坎上就中問四爻觀之自二至四則為坤

自三至五則為艮故曰非其中又不備互體說漢儒多

周之左傳占得觀卦處亦舉得分明看來此說不可廢

陳腐公生敬仲筆之過觀之否 坤土也巽風也

乾土也風為天於土上山也有山之材而與之以天光

於是乎居土上而卦皆有互體之長故言山今公八卦

為國獨各各相對莫不有自然之妙也若以六十四卦

橫圖觀之尤有可言者自第二畫至第四畫陽儀中互

四乾至四坤而以四卦數之而周六十四卦自第三畫

欽定四庫全書

周書通

100

山神聖

欽定四庫全書

易經

卷一

易便是對待成其剛變易如陰變而陽陽變而陰
 老陰變少陽少陰變之類正是望占之法爻易
 通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯是也呂
 纂註程氏曰周者著代也言文王之書以別連山
 寒往暑來晝夜明推明陰陽消長之道也聖人
 繼之以作易不遺推明陰陽消長之道也聖人
 知吉凶消長之理進退存亡之道也人而學易則
 察古易之亂肇自費直繼以鄭玄而成功於王弼古
 以遺繼之最復東萊先生氏後仲建中靖國嵩山
 時合而東萊不及微仲嘗編蓋偶未之見也飛氏謂
 古者竹簡重大以經為二篇然經分上下誠有至理
 上下經雖有三十卦三十四卦之不同以反對卦之
 各十八卦一也上經反對五十二陽又五十六陰又
 下經反對五十六陽又五十二陰又二也上經以四
 正卦為主皆乾坤而終坎離與先天圖南北東西四
 方卦合下經以二變卦為主震兌為民艮變為兌首
 咸恒而終未濟與先天圖四離之卦合而坎離之
 爻不交亦可已伏義先天一圖人言備見於文王曰
 卦者居中也若居者宜以清簡重人之故邪人曰
 凡氏正義曰子夏傳云經分上下二篇未有經字經
 字後人所加不知起自誰始前漢孟喜書云分上
 下二經是蓋喜之前已稱經字其論經之字雖起於
 乾坤義化之始也陰陽各三十畫然後為氣否下經
 首咸恒形化之始也陰陽亦各三十畫然後為損益
 見人也與長少男女之爻不交上下經終坎離既未
 濟人見乾坤中爻之交而中男女之交不交程朱子
 變易交易之義果矣王氏華旦曰手諸易者要讀

欽定四庫全書

易經

卷一

聖人畫卦作易未處元非太極河圖理數自然之妙
 則繁辭微象是其機括又須分列河圖之易通卦名
 義然後以義相傳相承後漢劉向言蓋理得土極天地
 合氣之遠近取之則數陳象列言盡理得土極天地
 自然之易於是始信易與天地準窮理盡性開物成
 務內聖外王之學備於斯易何止五經之源其天地
 鬼神之道
 聖人畫卦作易未處元非太極河圖理數自然之妙
 則繁辭微象是其機括又須分列河圖之易通卦名
 義然後以義相傳相承後漢劉向言蓋理得土極天地
 合氣之遠近取之則數陳象列言盡理得土極天地
 自然之易於是始信易與天地準窮理盡性開物成
 務內聖外王之學備於斯易何止五經之源其天地
 鬼神之道
 經 乾上乾元亨利貞 呂吉訓乾陸德明釋文乾
 通集解 程子曰上古聖人始畫八卦三才之道備矣因
 乾乾天也天者天之形體乾乾天之性情乾乾也健而
 無息之謂乾天者天之形體乾乾天之性情乾乾也健而
 言之以則以形體謂之天以主常謂之天以性情謂之天
 神以妙用一用字謂之神以性情謂之天以功謂之鬼
 之始故為天為陽為父為君元亨利貞謂之四德元者
 萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之
 成唯乾坤有此四德在他卦則隨事而變焉故元專為
 善大利主於正固亨貞之體各稱其事四德之義廣矣
 大矣 朱子曰六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽
 之數也乾者健也陽之性也本乾乾字三畫卦之名也
 下者內卦也上者外卦也經六畫字三畫卦之名也伏
 義仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一奇以象陽畫
 一耦以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自
 下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其二成形之
 大者為天故三奇之卦名之曰乾而與之於天也三畫
 已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而於八卦之
 上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆
 乾則陽之健而健之至也故乾之名天之象皆不易焉
 元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂最詳
 者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以為乾

附錄

言不利言亦未嘗言利不貞女貞固是固得恰好如
傳聖人之信是不貞之固須備好方是貞人保固程子
之變故六畫而成卦據此說却是聖人始畫八卦每卦
便是三畫聖人因而重之為六畫似與邵子一生兩兩
生四四生八八生十六十六生三十二三十二生六十
四為六畫不同曰程子之意曰云三畫上疊成六畫八
卦上疊成六十四卦與邵子說誠異義蓋邵子意不謂
說與聖人始畫八卦不及問之故一向只隨其所見去但
為性健之用是情善善乾者天之性情曰乾健也健體
為性情之體用動靜而言也問乾者天之性情曰乾
只是論其性情之健靜善是性動是情人情大抵乾健
靜時亦專到動時便行之直到坤主順只是舍開謂如
一箇乾健底人難在此靜坐亦專一而有箇作用底意
欽定四庫全書

思只待去作用到得動時直其可知若一柔順人坐時
便只隨地靜坐收斂全無箇善為底意思其動也只是
問而以性情言之謂之乾乾靜時亦有動意否曰然 荊
大之性情則是箇熱水之性情則是箇寒水之性情如
是一箇健健則不怠惟健乃能不怠其理是自然如此
使天有一時息故局得這落下去人都墜死緣他轉運周
流无一時息故局得這落下去人都墜死緣他轉運周
斷然不息莫若乾坤是性情天地是成設其實是一
箇道理陰陽自是一氣言之是兩箇物事外物若欲而商
看則如日月如是男女如是兩箇物事外物若欲而商
之性情曰性情是天定地健地變地順問天專言
則道也曰如云天命之謂性是說道如云天之蒼蒼
便是說形體惟皇上帝降衷於下民是說善便似以物
給付與人便有主宰之意又曰天道虧盈而益謙地道
變盈而流謙此是說形體大變謙問天專言之則道也

欽定四庫全書

周易卷之四

天且弗違是也此語何謂曰程子此語素亦未敢以為然天且弗違此只是上天曰知性則知天此天便是專言之則道者否曰是問天者天之形體乾者天之性情從而無息之謂乾何以合性情言之曰性情二者常性何以能如此問以主宰謂之帝孰為主宰曰自無主宰蓋天是箇至剛至陽之物自然如此運轉不息所以能到也因而象莊子執主張是執綱雖是一頭而曰它也能得這道理用個剛以功用謂之鬼神以功用謂之神曰鬼神只是往來屈伸功用只是發見者所謂用者也妙為物而為言妙則神其發見者所謂用者也妙用言其理也又曰功用是有通底妙用是元通底又曰功用無精粗而言妙用言精者問黃先生易說因曰伊川好意思固不在解經上然就解經上亦自有趣

好意思如說乾字便云乾健也健而無息之謂乾夫大專言之則通也夫且弗違是也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以性情謂之乾兼之則乾元亨利貞注云見陽之性以性成之乾者為天故二奇之卦名曰乾而無天之說也竊謂卦辭見取象之意其成形之天者為天又疑之於天二句起當於大象言之下文天之象皆不疑一句亦無卦辭此四才說此卦時便有此象皆不疑此豫言之又復面卦辭中亦有義須說者故不得不豫言也道大正字不能盡貞字之義須用連正固說其義方全正字也有固字意但不分明終是欠闕正如孟子所謂知斯二者弗去是也知斯是正義弗去是固意也道大易言貞字謂正字盡它未得貞固之意或問又有所謂不可負者如何曰是這意思只是不可負之正而固

纂註 孔氏曰卦者掛也言懸掛物象以示守之正而固 蔡氏曰卦者事物之實也原

欽定四庫全書

周易卷之四

事物之始要事物之終以為始也又者效也效事物之時而動也希夷陳氏曰義宜始畫八卦重為六十有四不立文字使天下之人觀其象而已能知象焉則吉凶應運其象則吉凶反復世卦畫不明易道不傳聖人於是不得已而有辭聖者謂易止於是而不知復知有畫矣李氏曰由四方一陰之生於時為年於節為夏至陰氣之所漸宜其為寒也而反熱一陽之生於時為子於節為冬至陽氣之所漸宜其為熱也而反寒一陰之氣萌于地下推出陰氣而發見於外故寒此陰陽之氣萌于地上而六畫象之非聖人之私意也張子曰乾之下德終始萬物迎之不見其首隨之不見其後此乾木而言當父母萬物迎之不見其首隨之不見其後此乾木臨元安華七卦同辭文王作象辭本只謂占得此卦者大有而利於正孔子作象傳於他卦皆以大有利於貞以為義於乾獨作四德說者蓋六畫純陽推天惟聖人足以當之太大本才本貞凡所不利不用咸辭故費例以下辭占之又曰朱子本義謂此聖人之數皆大者以此卦望而可以開物成務之精意或疑辭變象占易有聖人之遺四萬今年以占筮言言可乎曰人心未得有此易以動以制器非易也然其有大疑則決之以蓍龜解有官占洪範有稽疑周官太卜筮人初不廣此大百姓日用而不知是與神物以前民用聖人以此設教焉姓誼也 雙湖先生曰大王序卦復以伏羲易但右傳名之元太字遂於逐卦下作為卦辭名之曰象辭左傳名之曰辭辭如乾卦元亨利貞坤卦元亨利貞此馬之貞之是也所以乾乾次坤者蓋本天地之位著君臣上下之類分以紀綱人極今觀乾坤二卦最辭利貞安貞吉之訓可以見文王之心矣要之象辭只是卜筮占決之辭亦

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

要致象龍 李氏曰六之象皆取於龍者陽體
與湖先生曰龍六之象皆取於龍者陽體
之龍能見則利六之象皆取於龍者陽體
不拘而見則利六之象皆取於龍者陽體
象坤 沈氏曰馬為君子謙為小人謙乾吉陽龍勿
用則利六之象皆取於龍者陽體
象同利見則利六之象皆取於龍者陽體
利見大德之象以成其功天下利見大德之人以被
相與 朱子曰二謂自下而上第二爻也後致此九二

欽定四庫全書

欽定四庫全書

剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象為見
龍在田其占為利見大人九二利未得位而大人之德
已著常人不足以當之致信其爻之變者但為利見此
人而己蓋亦謂在下之大人也此以與占者相見此
為利見九五在上之大人矣 附錄 程子曰利見大
人聖人固有德者亦謂之大人矣 朱子曰若言聖人在田
人時占得此爻則吉美則其德又象其象者為大人則
見龍人當不得所以只得把爻象主占者為大人則
是見龍又知九三不說龍亦不可乾乾乾乾乾乾乾乾
不必限定是說八君止云乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾
當不用人君得之也當是避見龍在田若是象人得之
亦可用事利見大人如今人所謂宜見貴人之類亦不
是限定這物伊川亦有說一文當一常則二六八十四
又當得三百八十四事說得自好 纂註 李氏曰
知如何到地解却焦地說至是難 纂註 李氏曰
田 李氏曰田者象聖人應世之德乾乾乾乾乾乾
我 鄭氏曰子曰大人者其德大之也乾乾乾乾乾乾
主故曰大人 鄭氏曰子曰剛健之才也而乾乾乾乾乾乾
是剛健之大也 鄭氏曰子曰剛健之才也而乾乾乾乾乾乾
若此其於職任蓋綽綽有餘裕矣夫剛健則有可久
之義得中則有適時之義二者而行難無虧也乾
九五處中以得已者乎此八卦所以感无悔而有應
者尤為美也 雙則見此八卦所以感无悔而有應
以三畫卦論則二五大人亦既三畫卦矣見利離位日
象又利有運事之利又不利有不利有不利有不利有
利貞貞若作四德解則利字重作占辭解則利字輕 九
三君子終日乾乾夕惕若厲无咎 呂吉訓惕陰宅度八
厲陵力世反見

曰說文作真敬也易多惕若吉

上未離於下而寧厥者也

漸而就惕則雖危咥而知

天下將歸之其危咥可知

位重剛不中居下之上乃危

乾陽屬之象故其占上乃危

如是則雖處危

最盡文王所以聖亦可

此一句只做得九三使若

不言象何也先生曰九三

警苦之象不可言龍故特

乾惕屬之象也

之九三以通剛不中而危

在天等說皆可通大哉易

皆有天等說皆可通大哉

既復得焉事使人

九三終日乾乾是君子

子云在下之君子德已著

三百八十四爻以九四一

有君之用臣有使之用父

事物莫不皆然若知程子

集解

欽定四庫全書

周易

欽定四庫全書

周易

為用得也大抵九三此爻才剛而位危故須若乾惕
屬方可无咎若九二則以剛居中位易處于欲凡剛而
乾九三之伊川云當乾九二則以剛居中位易處于欲
因時而惕雖聖人亦常有此心曰易之為書廣大悉備
人皆可得而用初九聖凡之別伊川有一段云君有君
之用臣有臣之用云云說得極好及到連卦辭釋又却
時何當有守今皆不可晚以素觀之元問聖纂註孔氏
人無凡庸但當着此爻便用乾惕惕惕人惟聖註孔氏
之終然曰夕惕之象離象曰初為朝二為晝三為夕
恭氏曰乾乾行事不息也下乾乾而三為晝三為夕
謹則用所偏而違于義矣凶其可逃乎王氏曰凡言
元者本皆有咎也處得其道故得无咎也 樊氏曰
君子九三象終日三象三居下體之上當危懼之時惟自
夕亦三象日之終也三居下體之上當危懼之時惟自
履不怠戒懼恐懼可以无咎故曰乾乾夕惕若厲无咎
然此非兼之所謂可為故以君子言之 馮氏曰下卦
告道者若語辭猶曰如曰然无今無字天傾西北故文
從天屈西北故文從人從大從相連也連則相尤說大災
也洪範休咎之義人曰乾坤君臣之分聖賢之德也然
乾不言聖者作經立教使夫婦之愚皆可與知能行若
以聖人言之天下之望絕矣故自二五大人之外止言
君子使天下之為父為子為君為臣者皆可而止也又曰
易為天下作故必設為警懼戒懼之辭所以立教也
王氏云傳曰三下卦之終也故乾之三四終日坤之三
四有終 雙湖先生曰一卦六位初三五為位之陽二

周易書通

周易書通

周易書通

卷一

卷一

卷一

天下亦利見大德之人以被其澤於九五利見大人又云利見在下大德之人矣又言天下固利見大德之君而又互言如此不審的何所指曰此當以所占之人之

[illegible]

虎鍾鼓有海無通則

滿為戒。如連般文。最是另大義。另一為。若人然於。時致。或。臨。正。心。有。消。退。之。漸。自。是。理。解。如。此。又。云。當。無。益。之。時。便。須。慮。其。充。如。當。免。之。時。須。交。手。可。知。若。不。得。爾。弊。便。交。付。與。它。否。則。先。克。之。後。下。章。未。可。知。人。云。廉。節。所。以。見。得。遠。有。它。託。話。多。以。風。滿。為。戒。如。此。

有悔過而有良悔之象元極於上

變而不至於極則悔亡又曰當悔而不悔則凶索悔而知悔則吉張氏汝弼曰天地之道以六陽遞相往來生成萬物而元窮也陽氣至此而輒極陰氣將生而推之苟不能窮上返下以知變是之謂亢非久而不窮之

欽定四庫全書

通也 郭氏曰三過而悔故无咎上過而亢故有悔
葉德莫悔宜矣莫老不悔於元亮則舍位慕林不致進退
存亡其懷子明君臣之間古有是道 徐氏曰免老而
周公復子明君臣之間古有是道 徐氏曰免老而
舜獨強則變通則通此无悔之道也 楊氏曰龍之利
无不獲中則陽物不及則隨二五 楊氏曰龍之利
見之吉 李氏曰乾陽物也消息盈虛有時龍陽類也
海見躍飛亦有時聖人觀德也并降進退亦有時又序
可知也 雙湖先生曰葉李衡云悔者遇而知悔之者
先者之名也故其德不夫大繫辭曰小畜是也四悔之
本序有悔能自修改其悔乃曰元悔者義有三有知幾
識幾防於未然得元悔者有頑然作非不以爲悔者有
獨善當於元與 用九見羣龍元首吉集解 程子曰剛九
於世也以元悔者 用九見羣龍元首吉集解 程子曰剛九
道以陽居乾體純乎剛者也剛柔相濟爲中而乃以純
剛是通乎剛也見羣龍觀諸陽之義无爲首則吉也

欽定四庫全書

解易所以不教同伊川便是有這般處看來當以見
龍元首爲勾畫六陽已成如羣龍然龍之剛猛在首故
見其元首則吉大易只是要剛只是要柔人君以至士
庶皆須如此若欲爲天下先便只是人主方能得以下
更便不得恐不如如此則又曰如歐說豈爲下至言所
以獨言用九用六何也此四二卦統陽純陰而居諸乾
坤之首故於此發此一例凡占法皆用變爻占得非問乾
之首故於此發此一例凡占法皆用變爻占得非問乾
陽又者每用九而不占得陰爻者皆用六而不占
少不爻凡占陽九用六者皆用六而不占
皆變則爲陰遇坤而六爻皆變則爲陽 遇乾而六爻
從歐公爲據著變卦之凡例蓋陽爻百九十二時用九
而不用六陰爻百九十二皆用六而不占也特以乾
坤二卦純陽純陰而居篇首故就此發之又嘗問其說
而推之竊以爲凡得乾而六爻純九得坤而六爻純六
左傳當置此說此爻占其所繫之辭不必更看所變之卦
在傳蔡墨所謂乾之坤曰見羣龍元首即坤之北馬先
陽泰同契曰二用无爻位周流行六虛二用者用九用
六也六虛者即初二三四五上六爻位也二用者用九
六也六虛者即初二三四五上六爻位也二用者用九
獨用九皆解不成它是元首乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾
龍元首此便是利乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾
自通只說二用變卦乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾
龍今變爲陰頭而雖變渾身却只是龍只是元首乾乾
坤本非固利在元首變卦乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾
復得東北艮朋之意曰只是无首所以言乾乾乾乾乾
象註 乾陽公曰乾坤之用九用六何謂也曰乾爻七
九

其所占者名又不一謂六爻皆九六也及其筮也七八常
多而九六皆少有不謂六爻皆九六者焉此不可以不詳也六
四卦皆然於乾坤言之則餘可知耳蔡氏曰四羣龍
六龍也六爻皆大陽則變而之數過九六則變乾以乾
不可為者六龍也乾以乾陰陰陽而戰如其不變則乾以乾
陽陽而乾不能乾也乾用九則陽知其陰而變故先言吉
坤用六則坤知其阻而變故陽家獨言禍福而不配以
義配禍福故為聖人之書陰陽家獨言禍福而不配以
道義故為伎術如此其說過復禽則曰吉得正而變則
曰凶故王仲淹曰所居郭璞占以乾卦主即象而九亨利
生曰文王於乾九所居郭璞占以乾卦主即象而九亨利
直曰占辭耳周公始象六爻以六龍主孔子大易方有
天之占說卦方有馬之名而為首焉君為父為玉為金
之類始大備後之象學者各據三聖而論庶元惑於紛
紜之多端也夫易莫難於象象明則占爻而辭變亦
欽定四庫全書

有不難通者矣少隨謂易以通義配禍福最有補於世
而楚者若謂準主美新為亂學則復世雖有子雲亦不
不能復解嘲耳此不可不辨又曰吉有初吉中末不吉
者有大吉初末不吉者有然吉初中不利者有重吉有
吉有大有吉初末不吉者有然吉初中不利者有重吉有
可見大易傳呂吉訓大易卦畫是也天地水火雷風山
也君子以類集辭兩象之六爻者周公所繫之辭也
健君子以類集辭兩象之六爻者周公所繫之辭也
強不怠之類集辭兩象之六爻者周公所繫之辭也
為寫吉也然漢諸儒必欲究其所從則既滯泥而不
通王弼以來直欲推其所疑又踈略而无據二皆皆
失之一偏而不能觸其所疑之通也且以一端論之乾
之為馬坤之為牛說卦有明文矣馬之為健牛之為順
在物有常理矣至於無文象卦若屯之有馬而元乾離

之有牛而无坤乾之六龍則或疑於寒坤之北馬則當
反為乾是皆有不可曉者是以漢儒求之說卦而不得
則連相與創為五體幾卦五行納甲飛伏之法求至以
求而幸其偶合其說雖詳非有自無之弊惟其不一
可通者又皆傳會穿鑿而非若可信然上之所關於義理
遠然而無待於巧說者為若可信然上之所關於義理
以求於下無所資於人事之則或則曰或何益於心
乃為馬爻而欲合順何火坤乃為牛而程子亦曰理元
也故假象以顯義此其所以破先儒膠固之失而
開復學說辭占之方則至矣然龍其意又以直以易
已取求元復有所自來但如持之此與孟軻之紫喻而
物者亦刺探矣故疑其說非若有所自來而為說已具太卜之官
顧今不可復考則姑闕之而直據辭中之象以求象中
欽定四庫全書

之意使足以為訓戒而決吉凶如王氏程子與吾未義
之云者其亦可矣固不必深求其象之所自來然亦不
可直謂假設而遽欲忘之也易象既著其象既大
率以簡治繁不以繁御簡人看易者當先象看便
味大若口應空者也及甚意思得王弼伊川於象
底意思不可見却只就它那象上推求道理
項氏曰卦有吉山喜惡而大氣元不喜者如劉與明夷
人君无用陰利陽之理則當有剝以厚下君子无用暗
陽明之事則當自晦以退其凡此皆於山中取吉也諸
大易象象然故大易象象元同義者苟同義馬元則專
用八卦之所像者於卦爻之義初不相聞其初未與義
是各一也如龍氏仁夫曰聖人引易象象切近於人
事元如大易文 雙漸先生曰大子所自與火王周公所
釋伏羲八卦兩難之象象皆大子所自與火王周公所
太皆有故典卦爻之辭絕不相聞毛氏云其初未與義

是本一道誠哉是言也看來夫子六十四卦大象辭是釋伏羲卦辭自為一類夫子三百八十四卦小象辭是釋周文王當自為一類先儒虞正古易蓋有未盡處也若夫六十四卦大象皆著一以字以者所以難易而用之也即一以字示萬世學者用易之方不可不察也吳氏曰惟曰或者謂聖人之書不當捨經稱傳案易經云經者常也法也傳以傳述為義非必尊經而卑傳十其之文述而不作其體傳也其言經也蓋言其為聖人之書乎況文稱孔子請易而為之傳則傳也者孔子之所自名非漢人名之也 愚案孔子其易於大衆傳所以釋伏羲六畫內外卦象故本發一以字以者何用之也則夫子周公象又三傳之序其明而此與凡例耳且繫辭下傳言象又三傳之序其明而先師胡先生且謂大小象宜各自為類今故特取大象傳施于諸傳之首於孔子之專意庶有合乎或曰象述伏羲象述文王而象在象後唐孔氏謂象是孔子所述其

欽定四庫全書

易經

卷一

尚先文王乎是即王輔嗣變龍之本豈不知古易經傳初不相離安有不肯先文王之事若然則不先文王焉是以先周公其可哉此經傳所 天行健君子以自強不息 以分而象象又後之也 呂音訓強 集解 經子曰卦下象辭一卦之象又下象辭 陸其良反 集解 一爻之象諸卦皆取象以為法乾道重 行之象至大非聖人莫能體故人皆可取法也故取其 天行之健也 朱子曰天乾卦之象也凡重卦皆取重 美此辭不勝者天一而已但言天行則見其一日一周 而明日又一周若重複之象非至健不能也君子 去之不以人欲害其大德之剛則自強而不息矣 附錄 程子語乾體便是健及分在諸處不可皆名健然在其 中矣用行已 朱子語乾卦有兩乾是而大也已昨日行 一天也今日行一天之運轉不窮所以為行健也此所 以為天行健也人保天之運轉不窮所以為行健也

欽定四庫全書

易經

卷一

天行健如何曰惟胡安定說得好曰舉其說曰天者乾之形乾者天之用天形著於南極入地三十六度行九十餘萬里人一晝一夜為一息一息之開天行九十餘萬里人一晝一夜為萬三千六百餘息故天行九十餘萬里天之行健可故君子法之以自強不息云曰言天之氣運轉不息故開得地在中間餘未達生云曰如弄珠珠成只隨轉運不住故在空中不墜少有息則墜矣後問諸師疑問天行健一以氣言之則一晝一夜周行乎三百六十五度而又週一度以理言之則是於轉不已无間容息豈不是至健生口它却不知此說只管去自強不息上討發明天惟健故不息不可把息故局得地在中間諸師子問健是以形容乾否曰可伊川曰健而无息之謂乾蓋自人言之固有一時之健自強不息先生曰非是乾天運不息自來去超迈也安學它如此不息只是常存得此心則天理常行而周流不息矣人曰一日一時頃刻之間其運未嘗息也周流乾不息者體曰日月來寒往暑來者用未嘗息也周流用則有體不可分先後復說則健順剛柔之精者剛柔健順之粗者易有象辭有占辭有象占而曰有得於辭者如易之辭乃是有象占之辭若象占而曰有得於辭者未見其有得也此皆通高之與所以占而得於辭者氣若只虛心以玩本文自无勞心之害若占而得於辭者張子曰誠无息天行健也若文王天之德之純是也朱子曰誠无息者君子之自強也若顏子三月不違仁是象以德言則稱君子以政言也則稱上以繼統言之以創法言之則稱先王對下言之則稱上以繼統言之以創法言之則

欽定四庫全書

也。此氏曰君子通上下之故人皆可以體乾
而行之也。其義後說如此。立此四節於下
口入行也。勢水消至明而作氣皆在上何也。四卦所覆
而无變難卦也。故其象自體而起用震民莫元四時雷
無不從焉。義澤象言在下何也。四卦為震而相與用卦
也。此其義也。**彖傳** 辭大主所作其上來家曰文王卦下
用而歸之禮孔子序述之家孔子之意何也。其名觀曰泰
使之天下卦下之辭未謂之來孔子之言言知者觀其象
辭即應運乎天夫人言自然如此。此以出之以是也。隨
氏曰卦辭六爻斷也。經夫王國公所待也。傳孔子所作
也。可少易大傳惟則釋孔子說而林易滿之章論二說
而為之傳傳即十篇也。受其意以授成便於別行上復漢
儒傳作註釋傳始合為一編今上列註本前卷題曰周
欽定四庫全書
易上經乾傳書集解
名益經所用者鄭氏本鄭氏注合衆傳象傳於經我合
之曰蓋上文九四悔吉弗咎則開濟于君子後曰今
衆傳未達經又而詳述之何也。後引曰鄭康成象家
於經者欲使學者居身易易之子思其與文王相能是以
以至今則鄭未註易經之前家眾說不更理矣。虞氏
以數十萬言亦有多家數十字義云七說卦八序卦九雜
象三下蒙以上多費五下繫六文言七說卦八序卦九雜
卦十鄭學之**集解** 朱子曰易即文王所製之辭上者經
後凡言此說之上高得者孔子所以擇理之辭也
者故此附錄 象辭皆押韻律纂註雙湖先生曰文王
利貞之辭正是象辭象傳者乃孔子贊文王如乾卦辭多
曰發明已竟以解伏羲卦不在問於文王如乾卦辭句
工只作占辭孔子自作四德又其間多說非變此卦句
亦非衆皆孔子所自發文王固亦有之而不如孔子之

欽定四庫全書

多馮氏曰曰泰有替指如大哉乾元萬物資始乃統
 度清光古人文字多此類
 天品衆於然坎泰曰象曰以剛之諸卦時盛
 集解
 朱子曰此專以天道明乾義大和元亨利貞為四德以
 發明之而此節首言元氣也大哉歎辭元大也始也乾
 元天德之元始始萬物之生時義出以為始也附錄朱
 又為四德之有而首言天德之始然故曰乾元附錄朱
 指象辭無精說得卦中情狀最出分明是聖人所作豈
 可幾曰象是一卦之義曰也有別說處如乾象如是
 章說天道大哉辭乃卜辭解彖象則曰曰推其理以釋
 之也否字七陽卦即問卦易之贊曰稱述其事如大哉
 乾元之類是也元者生意在亨則萬物資始在利則生
 物之端悅也元者生意在亨則萬物資始在利則生
 之遂在貞則生意之成若古仁便共這意思仁本生意
 生意乃剛健之心也苟能違這生意則剛健之心便發
 若定四庫全書
 欽定四庫全書
 乾象是也仁去邪義上發若辭讓也是仁去邪體上
 發若足非也是仁去邪智上發若若仁之人之行史有
 義禮智問乾元之說天先生曰乾元只是天之性情不
 是兩箇物事始與資之深實於事文自是人精神有足
 精神理萬物資始與資之深實於事文自是人精神有足
 到取字則乾元無天義天只是以形體而言乾元則天
 之所以為天地者也猶言性體形耳乾者萬物之始對
 坤而言天地之道也元者萬物之始對亨利貞而言四
 時之序也猶繪求之象註前氏曰乾元者天陽一元之
 其義乃盡善之美如象註前氏曰乾元者天陽一元之
 萬物之生於地而不知天以乾元之氣為之始亦如人
 之生於母而不知資始於父之元氣也始之於未生之
 前生之於有始之後游氏曰乾曰大哉坤曰至哉大
 元所不包至則元所不盡乾曰大元者天地之始離
 乎方也流氏曰省始者氣之始資生者形之始雲行
 乾皆謂之元而有施受偕和之分故以乾坤相配

雨施品物流形

呂吉訓施隆格

集解

朱子曰此附錄

行語而施之身處作朱子語問答行而

行也此終始義註終始義也終始義也

道之所由來也利貞之分而利貞者義也

一元之運行故曰乾天雲行而施之見子氣也

見乎形也大明終始六位時成時乘六龍以御天集解

朱子曰此即元也終始義也終始義也

萬元也此言聖人大明終始義也終始義也

以時成而乘六龍以御天附錄終始義也

時乘六龍以御天附錄終始義也終始義也

此終則元以爲始不始則不能成終也

此循理無窮此所謂大明終始也終始義也

明也以上下定位言之謂之終始以陽氣變化言之謂

之六龍時成謂之六龍時成謂之六龍時成

謂之時以動以此六龍之象而位御天運也

辭而後復也物也朱子曰此所謂終始義也

之謂也言行而施之見子氣也大明終始義也

御天以御天也朱子曰此所謂終始義也

行而施之乾道變化正性命保合大和乃利貞

集解朱子曰此即乾道變化正性命保合大和乃利貞

附錄

性命之理也胡氏語之胡氏語之胡氏語之

物方變而未化化則更元萬物之理也

大源也至乾道變化正性命是說天運流行各正性命

是說天運流行各正性命是說天運流行各正性命

人身上說性命之理也天命之謂性性善也

物方變而未化化則更元萬物之理也

子如名正性命之理也天命之謂性性善也

成四德是說天運流行各正性命是說天運流行

成乾坤是說天運流行各正性命是說天運流行

此終則元以爲始不始則不能成終也

此循理無窮此所謂大明終始也終始義也

明也以上下定位言之謂之終始以陽氣變化言之謂

之六龍時成謂之六龍時成謂之六龍時成

謂之時以動以此六龍之象而位御天運也

辭而後復也物也朱子曰此所謂終始義也

之謂也言行而施之見子氣也大明終始義也

御天以御天也朱子曰此所謂終始義也

行而施之乾道變化正性命保合大和乃利貞

集解朱子曰此即乾道變化正性命保合大和乃利貞

欽定四庫全書

周易會通
卷一

欽定四庫全書

卷一

自漢區域寧備記云聘必當知足以有職也須聰辨奇
智時過於天下之人方可聽得乞和夫明終始一民說

周易會通
卷一

周易會通
卷一

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

朱子曰聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所以成宰猶萬物之各正性命而保合太和也此

言聖人之利貞也蓋言統而論之元者物之始生乎老
物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則

其根蒂脫落可復種而生矣此四德之所以循環而無

包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此

有非父王之舊者然請者各以其意
附錄程子語自占

解仁字之義縱於道中無之分別出五常若只是兼體

易雖言元者善之長然亦須通四德以言之朱子語

奇出庶物須是聰明府知高出庶物之上以君天下方得萬國咸寧禮記云聰明睿知足以有臨也須聰明睿

智皆過於天下之人方可聽得乞取大明終始一民說

无間隱便須放下許多到處遇也是仁發在處遇上到
辭讓也是仁發在辭讓上到是非也是仁發在是非上

10.00

10.00

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG). The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG).

然九三即所謂亨九四與九五之吉即所謂利九五之

位各以時成乘此六位之時以當天運而四徙之所以

曰見曰當非人而何更看楊道遠錄中一段則尤分明

而不天乎惟其薄見飛躍各得其則是以人當天也然

不言常天而言御天以見遯速進退之在我耳雖云在
我然心理合一初九二難但主心而言耳參方士疏光

祖問四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四
者曰元是初發生出來生復方會通通後方始成則

看物之遂方是六七分到貞處方是十分成此偏言也

之端。看惡是義之極。辭讓是禮之端。是非是智之端。告

辭讓也是仁發在辭讓上到是非也是仁發在是非上

欽定四庫全書

元只是初成便是如木之萌如草之芽其在人如樹
 仁為是初成便是如木之萌如草之芽其在人如樹
 之元元之字元字則利元之字元字則利元之字元字則利
 四箇下面元字則利元之字元字則利元之字元字則利
 之元字則利元之字元字則利元之字元字則利元之字元字則利
 夏清和便是身之元字則利元之字元字則利元之字元字則利
 十月便是身之元字則利元之字元字則利元之字元字則利
 萬物之發端而巳故止於一策四伊川論錄中說仁者
 以天地萬物為一體止於一策四伊川論錄中說仁者
 只言四德之元字則利元之字元字則利元之字元字則利
 者人曰仁者天下之公善之也易傳只此兩處說仁
 說得極平實學者當精看此等處雖四德之元字則利
 之仁偏言則一事專言則包四者此段只於易元者善
 又包四者則易一書只說一箇利則利又大有則貞
 言仁則包三言仁則包三言仁則包三言仁則包三言仁則包三
 知斯二者標之實高夫斯二者是也德明元者用之端
 而利貞之理其體固在矣以用言之則元者利貞之端
 利貞之理其體固在矣以用言之則元者利貞之端
 則貞為主問者出處指國威寧起盡是聖人人事伊
 川分作乾道兩道如何出處指國威寧起盡是聖人人事伊
 出處指國威寧起盡是聖人人事伊川分作乾道兩道如何
 和利則天地生物之仁否曰這是從生處說來如所謂
 大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生那元字便是
 生物之仁資始是得其氣而生是成其形到得字便是
 它影著利便是結聚其氣便是收斂然無形速又須
 復生至於夜半子時此物雖存猶未動在到寅卯便是
 已午便著中商便結亥子丑便實及至寅又生它這實

欽定四庫全書

只管轉運一歲有一歲之運一月有一月之運一日有一
 一口之運一時有一時之運一息之微亦有一息之運一口有
 子思地運轉但元只是始初未至於著如所謂初陽測
 貞在這裏都具了楊宗範却說元身屬陽利貞屬陰此
 却不不足乾之利貞是陽中之陰坤之元字是陰中之陽
 乾乾三畫是陽坤三畫是陰郭氏曰聖人知乾之利貞在
 前二畫是陽三畫是陰此而不在此故法其各正性命
 之道以出處指國威寧起盡是聖人人事伊川分作乾道
 法乾用九之道也為氏得曰此言聖人觀利貞之德
 下也安人小象傳呂氏曰經言龍而象言陽者所以明龍即陽氣也
 勿用陽在下也集解程子曰陽氣在下也類皆象之傳也潛龍
 纂註孔氏曰經言龍而象言陽者所以明龍即陽氣也
 陽天地萬物何莫非陰陽之考者夫子於乾初九爻小
 象曰陽在下也於坤初六爻小象曰陰始試也陰陽之
 儀之一以爲指卦通例陰陽之名一止而動靜健順剛
 柔奇偶小大尊卑變化進退往來之稱亦由是而著矣
 又言之陸德明大有九四哲字音哲蓋不知有此當奇
 制乃叶韻陽在下也下音戶進字音哲蓋不知有此當奇
 哲也與明星晰晰同古人文字多此類蓋韻時借音不
 可不知也愚幸少隨小象字韻蓋韻時借音不可
 編集之意為是今易自坤以復六十三卦小象傳散入
 中多論下運不可謂甚夫孔子本大故來子本義語錄
 海二卦則通一即易皆可類推矣見龍在田德施普也
 呂吉訓乾集解程子曰見於地上德附錄朱子語問如
 陸始敗反集解程子曰見於地上德附錄朱子語問如

中夫而其先已无所不獲矣曰九二纂註郭氏曰時
君德已著至九五然後得其位耳後纂註至而出康
天下齊澤下於民之時也馮氏曰龍在天則雨澤
廣潤之家故曰德施普也易氏曰初之陽在下則雨澤
廣潤伏而未出於地二之德施普者陽氣終日乾乾反
著見於地而普及於物此二爻地道也朱子曰反復重
復道也呂吉則復陸氏曰進退動息必以
復道行附錄程子語反復道也言終日乾乾往來皆由
之意於道也三位在一體之中可進而上可退而
下故言纂註徐氏曰反復往來必由中道動備天理
反復輝纂註難危而安也非氏曰反復宜與復卦
之反復同輝終日乾乾行事之時而曰反復道何也蓋
君子之行事雖汎汎皇皇而易簡之理未嘗離也亦行
其所无事而已九三在下體之上將離人而天矣故有
反復道之象若人聖人作而萬物則天德之所為確
欽定四庫全書

子能其事而已矣雖有為或躍在淵進无咎也纂註程
而未曾為反復不容言矣或躍在淵進无咎也纂註程
曰量可而進一也字適其時則无咎也纂註石氏曰
一也字未子曰可以進而不必進也纂註石氏曰
云或躍无咎夫子乃謂須進乃加進字以斷其疑以進
无咎不進則有咎矣以進釋躍字司馬公曰進无
咎君子進在時也飛龍在天大人造也呂氏訓造陸氏
也王肅七到反就纂註程子曰大人之為聖人一先為
也劉氏父子作纂註程子曰大人之為聖人一先為
纂註徐氏曰大人造者聖人作也龍以飛而在天亢龍
有悔盈不可久也纂註程子曰盈則纂註陽極不可久
謂陰生以盈解亢字不可久釋有悔字人知其不可久
而防於未亢之先則有悔者无悔矣郭氏曰易窮

則變變則通則久乎用九天德不可為首也纂註程子
元不知變其能久乎九天德也天德陽剛復用剛而好先則進矣天行以下先
言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉天行以下先
備謂之大象潛龍以下附錄程子語文王之所以為文
先儒謂之小象復故此纂註亦不已此乃天德也
下之物無不資之以始但其六爻有時而皆變故有
龍先者之象而君子體之則當謙恭卑順不伐為天下
先耳非謂可天德而不可為首若曰乾不為首則天
何所資始而又纂註單氏曰九陽也而能為故天則九
誰為之首乎纂註單氏曰九陽也而能為故天則九
之德也天德不可為首若曰乾不為首則天則九
乾剛有所不足也善用九者物極必變剛而能柔不為
變剛而能柔不為物先用坤道也文言傳呂氏訓漢
欽定四庫全書

三王所以文言附於乾坤二卦纂註子後謂鄭康成合
象於經不言合象象文言於經則朱氏之說是也陸
氏曰文言文飾卦下之言也纂註程子曰此篇中象傳
梁武帝云文言是文王所制纂註象傳之意以畫乾坤
二卦之象而餘卦之象文王所制纂註程子曰此篇中象傳
說固可以例推云纂註馮氏曰此錯亂象象反讀成文
人所題以志篇目者也朱氏曰錯亂象象反讀成文
則象往來相錯亦文也蔡氏曰錯亂象象反讀成文
而餘卦之辭以畫象象之意蔡氏曰錯亂象象反讀成文
而餘卦之辭以畫象象之意蔡氏曰錯亂象象反讀成文
專論象數乃用易之括例惟乾坤文言之義而不及象數也
其次則序卦只用卦名發其次序之義而不及象數也
又文言辭曰或疑文言非夫子作蓋以第一節與釋義
之言不與未義以為疑古有此語釋義稱之夫子亦有
既焉得之矣然猶以為疑古有之初亦未嘗實言之者

嘉字却經會字却更其者事之於伊川說字只以
為正恐未是以盡負之義須是說正而周然亦未推得
到知上為得未合是知此知是那然運纂註為氏曰以
事變成一件物事所以為事之終多說纂註為氏曰以
以會釋字義以和釋利義以幹釋貞義纂註為氏曰以
長子之長於幹釋貴富在事所以立事也纂註為氏曰以
與利自人心言之則義為天理利為人欲自天理言之
則利者義之宜義者利之理非二物也公天下之利則
樂天下萬物各
正其性命矣
君子體仁足以長人
呂音訓體仁體仁
信集解程子曰體法於起之仁乃為君成之道足
錄仁也者體仁也體仁者體仁也此而致之體之體
謂之仁仁只是箇道理須看這仁方體得它從得它
子比而致之之說却覺不是多氏問伊川解體仁長人

未通如何曰嘉美會是聚先有不一物便見其和自
至夏元一物不盡是便是是若遂若一物如此物如
此則不可以為會須是聚美合聚方可謂之嘉會嘉會
足以合禮自上文君子體仁而子謂嘉其會聚此嘉字
却說得輕如父之之禮如文子亦是一行之美言禮樂
之文則文字為重也謂如文子亦是一行之美言禮樂
未盡善須是嘉其會使先一言一行不纂註為氏曰嘉
美都無尤然意了便能合於禮也必大
復動與禮合
利物足以和義
呂音訓利物利之
解程子曰和於義乃能利物者子附錄孟子語利物足以
分別如君臣父子兄弟夫婦之義各自不同似於不和
然而各正其分各得其理便是順利便是和處事物莫
不皆然也或時兼問利物足以和義曰斷是非則曲直
近於不和然非由直裨則便是利此乃是和處也時

欽定四庫全書
仁人解利物和義作合於義乃能利物亦應說仁人上說
新德亦未安否先生云然君子行此四德則體仁是君
子之仁也前章之說不欲辨它不是只自曉得便了多
氏纂註李氏曰程子曰元者何仁也果未之實其中有生
性者皆謂之仁此造化之根未之實其中有生
游氏曰仁者人也仁為最善之首故足以嘉會足以合
長人猶萬物發育於春而養萬物長子也
禮集解
附錄朱
語嘉會須是有禮復成事則違意思却存禮之不
所會時未說那禮在能如此則便能合禮會是禮
能見之後意思却在未發見之前嘉會未說到那禮在
處得盡是謂之嘉會如只一事而事嘉美時未為嘉會
則謂之嘉之會也與嘉會足以合禮實諸禮傳其義

欽定四庫全書
是美外則有和與子利物足以和義此數句最難看
蘇論此謂修我為美必以利和之如武王伐紂美也若
徒美則不足以得天下之心必欲使天下之民皆美之
其美若如此則利在義之外分截成兩段了看美之
為美只是一箇宜其初則甚嚴如男正位於下尊卑之
內直是有內外之辨若尊於上臣恭於下尊卑小大
截然不可犯也若不和之甚然能使之各得其宜則其
和也孰大於是至於天地萬物无不得其宜則其和
却就利物足以和義美不如此不如此則其和也
皆問利物足以和義便是箇分剖當其分時覺得似不
和及各得其所物皆利是乃和義也且如君君臣臣父
父子子各得其分則君得其所以為君臣得其所以為
臣父得其所以為父子得其所以為子各得其利所以
和也若君處臣位臣處君位安得和乎又問覺得於上

欽定四庫全書

附錄

子

句字義顛倒惟其利於物者所以和其義耳必大問
 程子曰義安處便為利只是當其便安否曰是只萬物
 各得其分便是利如利如之這利字即易所謂利者義之
 和義便是利之和處程子密利字處解得亦未親切不
 似這語却親切正好去解利字義之和句義似初不
 而却和義而生於不可犯似不和分別淺薄物各止其所
 即是和而義則不義則利不義則利不義則利不義則利
 貞固足以幹事集解程子曰貞一也貞固所以能幹事
 不在所愛之中故足以長人嘉其所會則無不合禮使
 物各得其所利則足矣不和貞固者知正之所在而用
 守之所謂知而後去者附錄朱子曰貞固足以幹事如
 也故足以為事之幹貞固在事是與立簡謂子所以為事
 貞固者正而守之貞固在事是與立簡謂子所以為事
 之幹說為事而非貞固在事是與立簡謂子所以為事
 已說了屬此方者便着而用字方能盡之文似不同曰前
 以仁為體者獨言自家一箇身體元來都是仁又云本
 義以仁為體似不甚分明其也只得這地說問問體
 仁長人幹事便是仁為體是何如先生只說得我今要
 見得仁體事而元不存也以見物物各有天理事時有
 猶仁體事而元不存也以見物物各有天理事時有
 仁口然趙師夏問與體物而不遺一微否曰然曰先生
 易將幹事獨言為事之幹纂註張子曰天下之會義公
 體物猶言為物之體也義與體物而不遺一微否曰然
 下之利信一天下之動一雙則先生曰在乾為元亨利
 貞在君子為仁義體智雖不言智而貞固者智之事也
 貞在君子為仁義體智雖不言智而貞固者智之事也
 惡朱子謂屬此方者便着而用字方能盡之文似不同
 先君子之言曰此方天氣之終始有分別之義故此字
 義文兩人和清至於四端五臟四氣屬此方者皆而果

欽定四庫全書

附錄

子

西南三方者各一四時為冬亦與春為交接四德為
 貞亦貞下起元十二辰為女子六十四卦為卦德君
 子行此四德者故曰乾元亨利貞集解程子曰行此四
 德者此第一節中象傳之意與春秋傳所載穆姜之言不
 異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下
 大別以子子語故曰乾元亨利貞也乾元者天之德
 也附錄朱子曰乾元者天之德也乾元者天之德也
 乾之元亨利貞者天之德也乾元者天之德也乾元者
 之性貞者利也貞者利也貞者利也貞者利也貞者利也
 亨利貞者利也貞者利也貞者利也貞者利也貞者利也
 言利貞者利也貞者利也貞者利也貞者利也貞者利也
 自然君子體仁足以收人以下四句說人事之當然元
 故於時為春於人為仁亨是嘉之會此句白來說者多
 不明嘉美也會猶聚也嘉會聚美之會猶言祥好也春
 天發生為物表大故齊到夏時洪熾萬下各各陽茂
 春方生育至此乃一物一齊到夏時洪熾萬下各各陽茂
 事物物物大一小一齊到夏時洪熾萬下各各陽茂
 中體故於時為夏於人為禮亨是嘉之會此句白來說者多
 之和高物至此各達其性事理至此不得宜成於時
 為秋於此無不正故於時為冬於人為智此大德之自
 理至此無不正故於時為冬於人為智此大德之自
 嘉會足以合體利物是以和義貞固足以幹事此四句
 倒用上而四箇極有力體者以仁為體仁為我之體我
 以之為體仁為我之體我出故元物不在所愛所以能長
 人嘉會足以合體利物是以和義貞固足以幹事此四句
 美當其足所會蓋其得親親尊卑小大相親之體各
 有節文元不中斷即所會皆美所以能合於禮也利物
 足以及和義使物物各得其利則義无不和物各得其宜

意者先生曰謹信存誠是裏而工夫尤遠也信通德修辭居素是外面事微有迹在聖人分位皆微有則然

纂註

徐氏曰過世九門者安士無人之德樂行愛是則然

出薄龍意思初九備聖人之德從容無礙口用之
問同於人德之流行也樂則行之之愈也此有拂逆我
心不快則起然順避不失於此則行之之愈也此有拂逆我
之意也無行憂連難不擬薄於物而所以立已者豈確
乎其不可拔乎守道之固者從之乎此其所以為淵龍
也夫世不能易難飛去而何職名不可成難非之而何
損故皆無聞也海氏曰龍德而隱哉不易乎世龍德
而正中故曰守世而不伐不易乎世者用捨在我故也
世無則不咸守者非聖不義教一不幸而得天下不為矣
乎其不可拔則行一不義教一不幸而得天下不為矣
非伯夷柳下惠之徒何足以語此若孔子則聖人之時

欽定四庫全書

不專於勿用也其易世之志未嘗一日而忘故曰天下有道吾不與易也九二曰見龍在田

利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見

龍在田利見大人君德也言乎訓行德下及於邪陽似

作以存集解程子曰以龍德而處正中者也此在卦之正

其誠也無意也則惟在閑邪則誠存矣夫是

而不伐者有其善也德博而化正已而物正也皆大人

之事雖非居位君之德也朱子曰正中不偏而未與

之時也常言亦信常行亦謹或德之至也則邪存其誠

無邪亦保之意言君德也附錄程子語閑邪則誠自存

者大人之為九二也

附錄程子語閑邪則誠自存

者大人之為九二也

能防寇寇從東來運之則復有自西入運得一人一人
從至不如修其垣牆則寇自不至故欲閑邪也八闕

欽定四庫全書

閑邪則誠自存矣天下有一箇善人閑邪則誠自存

去惡則是善譬如門不出使入豈出入外吏則有一事
也對立焉閑邪則誠自存而閑其邪者乃在於言語存
食進退與人交接之際而已矣惟是勤容貌整肅出入
於不善中尋爾善來存著如此則豈有入善之理只是
閑邪則誠自存矣夫惟是勤容貌整肅出入為誠便自
然生敬敬只是主一也主一則既主之東又不之西如
是却只是中既主之此又主之彼如是則只是內存此
則自然天理明學者須是將一主此字敬以存此
一作龍主一則不消言閑邪則有一為難見不可下工

欽定四庫全書

夫如何一則自是一者元他只是一作恭裝嚴肅則

心便一則自是一者元他只是一作恭裝嚴肅則
理自然明同上如何是閑邪非禮而勿視聽言動邪斯
閑矣曰然則朱子語夫子怕人不把九二做大人到
下皆君德言雖不當君位却有君德所以使大人閑
言庸行或德之至到遠東不消得德也猶自閑邪存
便是無邪說亦保言雖無厭義亦保言雖無厭義亦
存其誠何也先生云此是無厭亦保言雖無厭義亦
處信但用閑邪進他入來此正是無厭亦保言雖無
閑則有過矣則乾之九二處得其都不為費力庸言
之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化
九二閑邪存誠與九三修辭立誠相似否曰它地位自

則問邪存誠不大用力修辭立誠大段着氣力又問進德修業欲及時如何口君子進德修業不為一身亦不為天下及時而進受問問邪則問一矣言一則更不消言問邪曰只是覺得邪在這裏要去開去則心便一了所以說進德則問一矣既一則邪便自不能入使更不消說又去問邪恰如知得外而有誠今夜周旋更則使便更難纂註葉氏曰在四所以善世也真氏曰易以二五為中故九二曰龍德正中九五曰應龍在天帝以得中也初則勿用三則危四則惑上則窮夫乾大德聖人之事也必以中為貴以不中為戒則天下之至善聖人有過於中乎 游氏曰出門如見大賓使民如法大祭則亦問邪存其誠而已 南氏曰邪自外入故問之誠自我有故存之 李氏進曰此正心誠意之學也正心誠意即治國平天下之事 易氏精曰齊謂大易一書萬世人主聖學天下用而乾乾一卦

也求知所至而後一無後學至之知之在先故可與幾所謂始條理者知之事也知終終之力行也既知所幾則力進而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也此學之始終也君子之學如是故知處上下之道而無驕要不懈而無懼難在危地而無咎也朱子曰忠信主於心者无一念之不誠也終解見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非修辭立誠則无以居之知至之進德之事知終終之心然非修辭立誠則終上可下不殆不憂所謂充也此故也附錄程子語述信也問邪則誠自存誠存斯為忠信也夫忠也信所以進德終日乾乾君子當終日對越在天也蓋上天之氣其命于人則謂之性性則謂之道修進則謂之教五子于其中又發揮出法藏之氣可謂盡矣一作性故說神如在其上如在其左右大小之事而只曰誠之不可欺如此夫微上徹下不通如此至形而上為道形而下為器須着如此說器亦道道亦器但得道在不繫今與後已與入忠信進德修辭立誠所謂居業修立存人

欽定四庫全書

卷一百一十五

萬世人主聖學之源也大抵易者理學之宗而乾坤者大易學之宗也子思孟子言誠者天之道先儒亦每言誠誠出於此 李氏解曰乾畫一一則誠坤畫虛則生數故九二言誠六二言敬誠敬二字始於包犧心真而亦天地九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何自然之理也 謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣 呂奇訓幾陸氏曰既集解三居下之上而君德已若將何為哉進德終業而已內猶忠信所以進德也擇言為志所以居業也知至之致知

也此乃乾道由此二句可至聖人也朱氏底修辭立其誠文實之義也 蘇李明奇以治經為傳道居業之實居常講習只是空言无益而先生伯淳先生四修辭立其誠不可不子細理會言能修者言辭便是要立誠若只是修辭言辭為心只是為偽也若得其言辭正為止己之誠意乃其體當自家敬以直內養以可居之實事進之浩浩何處下手推立誠才一作身有可居之處有可居之處則可以修業也終日乾乾大小之事只是忠信所以進德為實下手處修辭立其誠為實業處 胡學者必知所以入德入德未見其窮也故孟子曰不明乎善不誠其身易口知至之知也故連子貢之知也於顏子知至而未至之也顏儒者

欽定四庫全書

卷一百一十五

欽定四庫全書

之所以必有宜礙者何也。以為不致知。知至之則自
無事可奉。入關。金聲而玉振之。此孟子之語。曰依我
始之義也。樂之作。始以金奏。而玉聲。然之。其始也。我
聲。是也。始於致知。智之事。行所知。而致其誦。行之
也。易曰。知至之。知終之。是也。然則。其始也。我
有知。而不知。至之。知終之。是也。然則。其始也。我
至之。乃吉之。先見。此。知至之。知終之。是也。然則。其始也。我
存義也。始於致知。智之事。行所知。而致其誦。行之
須以知。為本。知至之。知終之。是也。然則。其始也。我
者。知而不能。行。只。是。知。得。淺。而。不。食。而。不。行。
大。只是。知。人。為。不。善。只。為。不。知。至。而。不。知。至。
故。可。與。幾。也。知。然。而。終。之。故。可。與。存。義。知。至。是。致。知。事
學。明。辨。審。問。慎。思。致。知。知。至。之。事。篤。行。便。是。致。知。事
始。條。理。終。條。理。固。皆。致。知。知。至。之。事。篤。行。便。是。致。知。事
終。之。人。關。紐。知。至。之。如。今。學。者。且。先。知。有。至。處。便。從
此。至。之。是。可。與。幾。也。非。知。幾。者。安。能。先。識。至。處。知。終。終

欽定四庫全書

首先。是。言。語。曰。言。忠。信。進。德。便。是。大。學。誠。意。之。始。如。意
是。其。如。好。好。色。有。此。根。本。德。方。可。進。修。解。以。是。言。行
行。顏。子。之。意。必。大。修。辭。立。其。誠。所以。居。業。誠。即。指。忠。信。忠。信。則
進。德。修。辭。立。其。誠。所以。居。業。誠。即。指。忠。信。忠。信。則
修。辭。立。其。誠。所以。居。業。誠。即。指。忠。信。忠。信。則
我。話。一。句。不。是。一。句。的。確。方。立。得。誠。居。業。如。人。住。屋。子。日
曰。如。此。人。這。間。立。誠。不。就。行。上。說。而。特。指。修。辭。何。日
說。辭。得。非。舉。一。事。而。言。否。曰。然。也。是。言。處。多。言。是。舉。一
實。道。人。多。言。是。大。立。其。誠。便。要。容。易。說。出。來。若。一。要
也。易。之。文。言。於。九。三。實。明。是。理。而。真。好。惡。之。若。其
信。所。以。進。德。者。彼。吾。之。心。實。明。是。理。而。真。好。惡。之。若。其
好。好。色。而。惡。惡。臭。也。吾。之。心。實。明。是。理。而。真。好。惡。之。若。其
其。口。修。辭。宣。作。文。之。謂。義。今。或。者。以。修。辭。名。左。右。之。齊
吾。固。未。知。其。所。謂。然。設。若。盡。如。文。言。之。本。旨。則。猶。事。當
在。忠。信。進。德。之。後。而。猶。未。可。以。適。及。若。如。或。者。賦。詩。之
所。詠。數。則。恐。其。於。乾。乾。夕。惕。之。意。又。益。遠。而。不。相。似。也
若。單。單。美。湖。間。進。德。修。業。後。云。居。業。終。居。所以。不。同。先
生。曰。德。則。則。進。不。已。業。如。屋。室。未。終。則。說。修。之。既。修。則
居。之。所。始。德。則。則。進。不。已。業。如。屋。室。未。終。則。說。修。之。既。修。則
古。居。業。何。也。先生。曰。未。要。去。理。會。修。字。居。字。且。須。去。理
會。何。是。德。何。是。業。信。則。云。德。者。德。是。本。於。內。而。言
者。何。是。德。何。是。業。信。則。云。德。者。德。是。本。於。內。而。言
也。若。者。乃。事。之。就。緒。者。也。如。古。人。所。謂。業。已。如。此。是
也。且。如。事。親。之。誠。必。真。箇。是。得。之。於。心。而。後。見。於。事
親。之。際。方。能。有。所。就。緒。然。却。未。之。有。依。其。生。不。已。着。依。問。忠。信
信。則。無。事。不。誠。實。如。未。之。有。依。其。生。不。已。着。依。問。忠。信
所以。進。德。曰。忠。信。實。實。說。是。如。好。好。色。而。惡。惡。臭。是。決
定。徹。底。德。地。這。便。會。進。人。之。所以。一。脚。進。前。一。脚。退。後
只。是。不。會。真。實。做。如。何。得。進。知。至。至。之。是。見。得。德。地。一

向做去故可與幾處信進德與知至之可與幾也這
 幾句都是去底字修辭立誠與知終之可與幾也這
 是信底字進德屋相和似新居業是日日如此又云進德
 信二字與到處無不同因舉破金銀琉璃舍持三日禮
 示士卒心死無還心如此方會所故忠信便是有這心
 如此方會進德安穩九三雖曰聖人之學其實通上下
 而言學者亦可用力聖學淵源幾九餘鐘矣忠信通上
 修辭事也然聖人之心者所以見於事也修於事者所以
 養其心也此聖人之學所以內外兩進而非判然兩事
 也忠信猶實實其善之謂非主忠信與朋友交而信
 之忠信也然實其善之意自是主忠信不得德不期而信
 而己居業則已居在此住了不去忠信進德修辭立
 誠居業工夫之餘件也知至之可與幾知終之可
 與幾黃顯子問忠信所以進德也修辭立其誠所以居
 業也知至之可與幾也知終之可與幾也此一段只是說然日乾乾而已
 忠信與修辭立誠是工夫到下面方是工夫是工夫
 忠信所以進德修辭立誠便是材料下面知至知終惟
 有實了方會如此大抵以忠信為本忠信只是實若無
 實如何會進德若把實空說下實而如何會發生意
 實日見發達若徒將耳聽通將口說通濟甚事
 忠信所以為實者且如考須實是孝方始那孝之德一
 日進一日如弟須實是弟方始那弟之德一日進一日
 若不實却自見了如何會進今日見見德一日進一日
 便漸能無明日方見有一二分後日便是有三四分處
 思自然能得不同立其誠誠依甚上面忠信修辭是
 言語照管得到那裏而亦須照管得到居業是常常如

此不少間斷德是得之於心業是見之於事進德自是
 見得意思一日強似一日一日抵作似一日一日是外面
 事只是自見得意思不同業是德之事也德則終日進
 業而始終始不易居是存而不失之意可與幾是見得前
 面道理便能日進向前去存義是守這箇義只是這
 箇道理常常存在這裏可見心肯之意譬如昨日是元
 奈何勉強去為善今日是心肯意肯要去為善有德修
 辭立誠便要立得這忠信若口不擇言違事便說只這
 忠信亦被汨沒動蕩立不住了
 於溫公曰當自不安語入此易所謂修辭立誠成道理修
 辭立誠是行箇忠信進德是見箇修辭立誠成道理修
 信進德上說真見得這道理進求以至之知終之知
 是屬修辭立誠上說真見得這道理進求以至之知終之知
 其可任而止之幾未一鐵問知至之致知也知終之知
 其可任而止之幾未一鐵問知至之致知也知終之知

欽定四庫全書
 與存義工夫之程功也此一段只是說然日乾乾而已
 忠信與修辭立誠是工夫到下面方是工夫是工夫
 忠信所以進德修辭立誠便是材料下面知至知終惟
 有實了方會如此大抵以忠信為本忠信只是實若無
 實如何會進德若把實空說下實而如何會發生意
 實日見發達若徒將耳聽通將口說通濟甚事
 忠信所以為實者且如考須實是孝方始那孝之德一
 日進一日如弟須實是弟方始那弟之德一日進一日
 若不實却自見了如何會進今日見見德一日進一日
 便漸能無明日方見有一二分後日便是有三四分處
 思自然能得不同立其誠誠依甚上面忠信修辭是
 言語照管得到那裏而亦須照管得到居業是常常如

欽定四庫全書
 力行也雖是知如此知至知終皆致知事至之致知也
 力行常然知至之知如此知至知終皆致知事至之致知也
 行致知與存義如何先生曰知至之知如此知至知終皆致知事至之致知也
 者心真箇到那所知田地雖行未到而心已到致知如此知至知終皆致知事至之致知也
 微幾處一齊在此此真箇見於行事致知如此知至知終皆致知事至之致知也
 處便行進到極處此真箇見於行事致知如此知至知終皆致知事至之致知也
 夫失哉曰可與存義所謂知者不似今人草率理都元
 已其所以處此心真箇一一到那上也可與幾知與
 存義是言人說知可與立可與權之不可不與知與
 終不是言修辭立誠以居業業對窮同知至知
 則至誠以進德身則修辭立誠以居業業對窮同知至知
 之可與幾也知終之知如此知至知終皆致知事至之致知也
 下至字是到那至處知終之知如此知至知終皆致知事至之致知也
 蓋求必終於是而守之不去也知終之知如此知至知終皆致知事至之致知也
 已到彼則不謂之幾費者先知之謂也知終之知如此知至知終皆致知事至之致知也

萬一氣升七千里至春分十八候六氣為四
乃位乎天德集解 程子曰正位乎上德位天德一作德
朱子曰天德即天位也蓋聖有

是德乃宜居 亢龍有悔與時偕極集解 程子曰時既
位就以此名之 朱子曰此言上下卦應初四為始初四

亦極 纂註 林氏曰此言吉上下卦應初四為始初四
五乃天德與時偕行上倍極矣 乾元用九乃見天則集

解 程子曰用九之道天則也天則謂天道也
夫則吉凶存焉豈特乾哉諸卦皆然也 朱子曰乾元者

始而亨者也集解 程子曰又及復詳說以盡其義乾始
則必亨不亨則息矣 朱子曰始則

必亨理 利貞者性情也 呂氏訓性情是
乾始而亨非利貞其能不息乎 附錄 程子曰乾

也此通人物而言通人言則性字謂始初發生大無一
例有通也及到利貞便是各正性命復屬人而言也利

貞者分在性與情性為本情是性之動處情入實時
是欲者以性為本只是順利處為性若情則須是正也

人賦性情猶言有實體性善性惡皆性也若其功
常久而不已者貞也詩曰維天之命於穆不已者貞也

方見性情所以言元亨誠之通利貞誠之復誠如樹上
閣一花結一子未到期利貞處尚是運下面氣去餘如
到本體元亨是發用處利貞是收斂本體如性情如
言木體元亨是發用處利貞是收斂本體如性情如
下用知在上如春時發生到夏長茂條達至秋結子有
實欲欲聚藏處意思但木堅實至冬方成在秋雖是已
冬方成入只到秋冬疑若不見生足便種不生收斂在
內如一株樹有千子結實各具生理却將其子種之便
可成千株樹利貞不食正是此義於此見得生而生
不窮之意天地大德曰生天地別九於此見得生而生
這箇道理直是自來元安排聖人亦只見得此機絃而
發明出來耳程傳解四德只就物上說最為明白元者
萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之
誠之復通即發見於外者復是性體之大 纂註 張子曰

利貞者性情也 以利解性貞解情利流通之利貞者實也
利快利也貞實也利性也貞情也性情在氣之外其發
見其非性之自然快利盡性所以神也情則實事喜
悲哀樂之謂也欲者如此喜之欲起者如此怒之欲
莫非性中發出實事也 乾始能以美利天下不言
所利大矣哉 呂氏訓能以美利天下不言
其利之大曰大矣哉 朱子曰始者元而亨也利天下
者利也北馬者乾也此語說得好 附錄 程子曰乾始

則言所
利矣
大哉乾乎剛健中正純粹精也集解
朱子曰剛以體言健

兼用言中者其行无過不及正者其立不偏四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正

之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜

耳以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不
附錄
包美以其動靜分之然復有陰陽剛柔之別也

朱子語大哉乾乎陽氣流行固已包了全體陰便在

柔所以却說純粹精一剛健中正純粹精也觀其文勢

乾剛健中正或謂乾剛无柔不得言中正先生嘗言天

地之間本一氣之流行而有動靜耳以其流行之然則動靜分之然復有陰而言則但謂之乾而无所不包以動靜分之然復有陰

陸剛柔之別所謂流行之統體指乾道而言即先生曰

大哉乾元萬物資始乾道變化各正性命只乾便是氣之統體物之所資始物之所正性命豈非无所不包但

自其氣之動而言則為陽自其氣之靜而言則為陰所以陽常無陰陰不得無陽陽大陰小陰必附陽皆此意

也。鍊剛健中正為其嫌於不中正。所以說箇中正陽剛

物事說道只乾坤二卦便偏了乾只是剛底一邊坤是

編底物事放在劈頭如何不討箇渾淪纂註真氏曰陽

純乎天理不雜以人欲也乾六爻
六爻發揮旁通情也

皆陽故曰剛健中正純粹精也

也下肅云散也亦作輝義取光輝正角猶言如盤

言偏不倚純粹精則不雜數德无一之不備者唯九五

三、二、一

時乘六龍以御天也雲

行雨施天下平也集解

精謂六者之精柱以六爻發揮旁通盡其情義乘六爻之時以常天運則天之功用著矣故見一作雲行雨

施陰陽溥暢天下和平之道也 朱子曰言聖人時乘
六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也 此第

五節復申纂註 李氏舜臣曰孔子三擇元亨利貞至此

乃性情之極處不言所利者何事蓋以天下萬物无一

乾乎者統乾體而論之也其曰剛健中正純粹精者言

自如此以六爻始進退之序而發揮之然後與世

欽定四庫全書

范之用而致之於天下聖人之事也故曰
時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也
君子以成德

為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成

是以君子弗用也

可見者行也德成而後可施於用初方潛隱未見其行

成之德也初九固成附錄朱子語德者行之本君子以

矣道夫間行而未成如何曰只是事業未就又問是六

此否曰雖是聖人畢竟初九行而未成問此只論事業

不論德否曰不消如此費力且如伊尹居有莘之時便是行而未

成陳文蔚言行以在事者而言初九德成行立固自

10

附錄
卷一

[illegible]

111

欽定四庫全書

經部
周易會通卷二

詳校官監察御史臣邱庭澍

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣葉蘭

膳錄監生臣陳春熙

欽定四庫全書

周易會通卷二

元董真卿撰

經 ䷆ 坤元亨利牝馬之貞
又作以 呂音訓 坤陸氏曰本
今字也同

程子曰坤乾之對也四德同而貞體則
異乾以剛固為貞坤則一作以柔順而

附錄
程子語利字不聯牝馬

則神便是有三德。彖曰拾遺。朱子語問牝馬取其柔。

有健柔順而不堅確則不可以配乾矣鍊利北

欽定四庫全書

所以如此說不通必大纂註馮氏曰天一地二故

圓其精為日坤二而闕其精為月故於文曰圓而一月
闕而二日月為陰陽代明之義 李氏過曰此馬能藏

而又能生育所以為坤之貞項氏曰四明樓尚書論
言北方畜馬蕃庶當西北時每一壯將十北以出雖千

百為羣各從其牡終不他合此所謂牝馬之貞也蓋物

也故聖人取以象坤 蔡氏曰 君子有攸往集解 程子曰

子所行柔順而利且**先迷後得主利集解**程子曰陰從

而和陰而先陽則為迷錯居後乃得其常也主利利萬

於事者臣付錄程子語先速復得是一句主利是一句

之職也。曰金蓋坤道唯是主利文言獲得主而有常

附錄

子語先迷復得是一句主利是一句
坤道唯是主利文言復得主而有常

— — — — —

之生便如一城連通理在人如何看直看是一概道理橫看是一概道理所以謂之易道大氣天地之間所以為連化者陰陽二氣之終始盛衰而已陽生於北長於東而盛於南陰始於南中於西而終於北故陽常居左而以生長為功其類則為剛為明為公為義而凡君子之道屬陽陰常居右而以夷傷為事其類則為柔為暗為私為利而凡小人之道屬陰為事其類則為繁辭於其進退消長之際所以示人者深矣又曰易中說到陽處便扶助推移他到陰處便抑遏絕他則聖人作易常以陽為君子而引其剛健推其不滅陰為小人而排抑其難推恐其不與時俱進其不滅以不著占象曰此自分曉占者曰前未見有害知有未萌之禍所宜戒謹也然問履霜空水至先生曰陰陽造化之本所不能無但有淑慝之分至陽水而陰惡陽有秋冬人有少必有老其消長有常亦不能損益也

欽定四庫全書

易經

但聖人參天地贊化育於此必有道故履霜堅冰至之象必有謹微之意所以扶陽而抑陰也錄如得乾卦上五爻不變而初爻變示人以勿用之理纂註泰氏曰也得坤初爻變吉人以履霜之漸也顯子霜之漸則氣始聚初履霜象六堅冰陰盛也言霜之漸則氣有堅冰至戒辭也諸爻曰足曰趾曰腹皆取在下而象初也張氏曰一陰始生而言履霜堅冰者知微知漸之意司馬公曰履霜堅冰君子慎惡於下芽杜禍於未萌李氏曰初六猶人一步之初故曰履霜始凝上無陽以逆之持遠速有至堅水之初矣雙湖先生曰需只就初爻取象初六陰生六二甚微故象履霜至上六則陰成故象堅冰六二直方大不習无不利集解程子曰三陰位在下故為坤之道也以直方大三者形容其德用直地之道矣由直方大故不習而无不利不習謂其自無在坤道則真

至大至剛以直也在聖人則從容中道也直方大孟子所謂言直方大足以處地之體也於坤則見乾坤統體以位相應二坤之主故不取五應不取六二柔順而中正又得坤之方也德合其德內直外方而又成六二柔順而中正又得坤之方也故其德則直方大也而六二柔順而中正又得坤之方也占者有其德則附錄程子語至大至剛以直此三者不占者則直方大是也但坤卦不可言剛言剛則氣如然之氣難識須要認得當行不憚於心之時自其有此氣象然亦未盡須是見且看取地通坤六二直方大不習无不利方便是剛大便是大直便是直於坤不言剛而言方者言剛則害於地道故下一作不復云至柔而動也剛以其先言柔而後言剛无害大只是對小而言是也如此自然不習无不利坤之六二只是對曲而言是直也此又是六地道之精純者至如六五便有聖人之道者且只看取地道之精純者是學者之事然亦有得真道者九二至聖人之事坤六二至聖人之事聖賢之道其發云云但至一作有淺深大小入關卦介甫得真方大云因物之性而生之直也成物之形而不易方也人見似好只是不識理如此是物先有固性坤而生之是善義理全不識也程朱子語劉錡問坤卦直方大不習无不利曰坤是純陰一卦諸爻皆不中正五雖大亦以陰居陽唯六二居中得正為坤之最成者故以象言之則有是三者之德而不習无不利者得之有是則吉文蔚占者有直方大之德則不習而无不利者无此德則雖習而不利也如養修之人而得共儉則

欽定四庫全書

易經

至大至剛以直也在聖人則從容中道也直方大孟子所謂言直方大足以處地之體也於坤則見乾坤統體以位相應二坤之主故不取五應不取六二柔順而中正又得坤之方也德合其德內直外方而又成六二柔順而中正又得坤之方也故其德則直方大也而六二柔順而中正又得坤之方也占者有其德則附錄程子語至大至剛以直此三者不占者則直方大是也但坤卦不可言剛言剛則氣如然之氣難識須要認得當行不憚於心之時自其有此氣象然亦未盡須是見且看取地通坤六二直方大不習无不利方便是剛大便是大直便是直於坤不言剛而言方者言剛則害於地道故下一作不復云至柔而動也剛以其先言柔而後言剛无害大只是對小而言是也如此自然不習无不利坤之六二只是對曲而言是直也此又是六地道之精純者至如六五便有聖人之道者且只看取地道之精純者是學者之事然亦有得真道者九二至聖人之事坤六二至聖人之事聖賢之道其發云云但至一作有淺深大小入關卦介甫得真方大云因物之性而生之直也成物之形而不易方也人見似好只是不識理如此是物先有固性坤而生之是善義理全不識也程朱子語劉錡問坤卦直方大不習无不利曰坤是純陰一卦諸爻皆不中正五雖大亦以陰居陽唯六二居中得正為坤之最成者故以象言之則有是三者之德而不習无不利者得之有是則吉文蔚占者有直方大之德則不習而无不利者无此德則雖習而不利也如養修之人而得共儉則

欽定四庫全書

卷一百一十五

六

吉之占明不其倫者是占為不吉也他皆微此如此者
自無意思活問不習元不利或以為此是成德之事
或以為學者預時習然獲至於不習曰不習是成德之事
此用未說時習至於不習與成德之事在學者固當
如此然聖人作易至於不習與成德之事在學者固當
同正在於此錄坤卦中唯此一爻最純易所以與先儒不
却是陽爻破了體了四重陰而不中三又不正唯此爻
得中正所以說這箇直方大此是說坤卦之學而無
而不意却是教人知道直方大有這箇德不待習而無
利却不必要發明坤道伊川有這箇病從頭到尾皆然
則問坤六二爻傳曰由直方而大竊意六二坤之本體
安得直由方而後大邪先生曰直方大是坤有此三德
若就人事上說則是敬義立而德不孤豈非由直方而
復大耶時象王德修說浩然之氣大剛直是氣之體段
實養處是必有事焉以下答曰孟子浩然之氣要處只
在集義是浩然之氣生處大剛與直伊川須要說是要
簡何也大雅云欲配直方大三德答曰坤直方自是要
敬以直內義以方外大是敬義立而德不孤也孔子說
有定則人無筌註言其形大者蓋形與義而言其氣方者
曰生物而元所曰燒非直乎賦形而元所移易非方乎
又曰習重習也卜不習吉此言不待重占自無不利以
人道言之馮氏辨曰乾曰乾曰乾曰乾曰乾曰乾曰乾
於二何也中而且正乾尊坤卑各盡其道也五坤六又
前陽離厚曰坤又辭皆協需顯此當曰直方而已大字
疑行不窮屈所動操之時不為遠欲所牽非安於吾之
者莫能也坤之六二居中履正且又靜而順焉宜其處
此而無咎也雖然物善人陽之為也柔順貞靜陰之
德也以陰之德而遇剝觀則剝傷於柔而觀失於固矣

欽定四庫全書

卷一百一十五

七

夫何故時既不同義亦隨異此六爻所以
貴中正而中正之中又有隨時之義也 六三含章可
貞或從王事无成有終集解程子曰三居下之上得位
章美有善則歸之於君乃可常而得正上无忌惡之心
下得柔一作恭順之道也可貞謂可貞固守之人可以
常奉事以守其終耳守職以終其事一有者字居下之
也朱子曰六三陰陽內含章美可貞以守然居下之
上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後
必有終矣有此義故戒占 附錄程子語章外見之物金
者有此德則如此占也 章可貞來章有慶衍要
陽已顯朱子語伊川說應多不通且如六三便失此
陽了陰則渾是不終藏如六三之爻有陽所以言含章
靜之爻若六四則渾是柔了所以括素 附錄程子語
氏曰成謂專成无成謂陰陽但當盡臣道不可有所
專成也有終陰之事也陽不足於復代其終者陰也三
下卦之終故亦以終言又曰或者不敢自決之解從者
上故又有從王事之意又曰三與五同功而異位三居下卦之
上故又有從王事之意又曰三與五同功而異位三居下卦之
以含章居陽而謂之文 龍氏曰三以陰居陽而謂之事猶
五以陰居陽而謂之文 龍氏曰三以陰居陽而謂之事猶
美故為可貞固之占居下體上公侯位也剛又有動意
故為或從王事之占陰爻空虛无成功之象河圖地无
外復著旁象旁占不當為一說強釋之 費湖先生曰
六三不正故或可以貞坤與乾配者之王事乾九五事
也又曰案李衡云貞者正固之稱不可獨訓為正或專
一固守而獲吉或不知道變不當固守而守之則凶危

六四括囊无咎无譽集解

程子曰四居近五之位而元

其自處以正危疑之地也若諸藏其義乃上下開隔之時
不露則可得无咎无譽之義然則括囊口而不
出也來者過者又音預朱子曰括囊言結囊口而不
重陰不中故其象如此蓋附錄程子語問括囊事
或事當謹密或時當隱避也
先生曰六四位是在上然坤之六四却是重陰故曰
人隱便做不得在位朱子語坤六四夫不止言大
臣事在位者便當去未仕者便當隱以六四問重陰則不
何以見其有括囊之象曰陰而又陰其結囊不問則不
括囊矣又問占者必當括囊則无咎何也曰當括囊
天地間賢人隱之時若非括囊則有咎矣夫大繫註林
萬物震之象李氏曰擊者咎之招六四之所以

欽定四庫全書

周易卷之四

无咎者以其无譽也陰晦之世其法當隱身將隱馬用
名世之托隱以求名者皆不能无意于世者也名之一
出而辭之不可則人世吉凶之患將迫近而不去為君
子者不可以不謹也許氏曰六四有貞順之德不問
貞順與否皆无咎蓋為臣之道主於貞順貞順則无
咎位全身以應括囊之象去不去當隱不隱唯阿乾沒
之語蓋有功於易若當去不去當隱不隱唯阿乾沒
五黃裳元吉集解程子曰坤雖臣近五實君位故為之
而居下則元吉謂守其分也元大而善也又象唯言守
中居下則元吉不盡發其義也黃裳既元吉則居尊為
天下大凶可知後之人未達則此義晦或為文明或不
五尊位也在它卦六居五或為柔順或為文明或不為暗
弱在坤則為居尊位陰者臣道也婦道也臣居尊位非
林是也猶可言也婦居尊位女媧氏武氏是也非常之

欽定四庫全書

周易卷之四

變一作大不可言也故有黃裳之戒而不盡言也或疑
在革湯武之事猶盡言之獨於此不言何也曰廢典理
之常也以陰居尊位非常之變也朱子曰黃中色裳
下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見於外故其
象如此而其占為大善之吉也占者德必以為大吉子服
亦如是矣春秋傳南蒯將叛宣得此爻以為大吉子服
惠伯曰忠信之事則不可不忠也忠信之內溫也而以
事貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也
善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾不善
不得其吉且大易不可以占險三者有闕豈難當未也
後蒯輿敗此可附錄朱子語易不因其疑以示訓中
都是正吉不曾有不正而吉大率是為君子說非小人
盜賊所得竊取而用如黃裳元吉須是居中在下方始
處下之道乾之九五自是剛健底道理各隨他陰陽自
有一箇道理其為九六不同所以在那五處亦不同這
箇五之柔順從那六柔來則問黃裳元吉伊川解作聖
人示戒並舉女媧氏武后之事今考本文元吉此象這又
是象外立教之意否曰不曉這義看來伊川要立議論
教人可向別處說不可硬配在易上說此又何曾有這
其德則其元如是吉元其德而得是占者却是反說如
黃裳則元吉元黃裳之德則吉矣而剛果敗者蓋卦辭明言其
它皆微此如此看自然意思活活也
馮氏曰黃以明其為地之色也裳以明其配乾之衣
也林氏曰黃曰乾為永坤為裳五雖尊配乾而為下矣
李氏曰坤曰乾之九五先乾之君也坤之九五先
稷契之臣也坤六五之應在乾九之君也坤之應在乾
則為皋陶三謨是也合典謨而觀然堯舜皋陶之事

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

卷二

欽定四庫全書

卷二

註項氏曰魏曹丕時許崇來云易傳曰初六履霜陰始

水字履霜與堅冰二字時頗異不合相連疑也上誤增堅

陰氣之微初寒之始履踐其霜微而漸積乃至堅冰也

履霜者從初至三六二之動直以方也不習无不利地

道尤也集解程子曰承天而動直以方耳直方則大矣

豈習而附錄直方之義其大无窮地道光顯其功順成

復利哉附錄朱子語問坤之六二之動直方曰方是一

止是一合章可貞以時發也集解程子曰夫子懼人守

而定之言為臣處下之道不當有其功善必含晦其美

乃正而可常然義所當為者則以時而發不有其功耳

不失其宜乃以時也非含藏終纂註朱子曰合章者坤

不為也含而不為不盡終者也纂註朱子曰合章者坤

動也或從王事知光大也呂奇訓知集解程子曰象只

則并及下文他卦皆能或從王事而能无成有終者是

其知之光大也唯其知之光大故能含晦淺暗之人有

善唯恐人之不括囊无咎慎不害也集解程子曰能慎

知盡能含素也括囊无咎慎不害也集解程子曰能慎

也纂註丘氏曰慎釋括囊義不害黃裳元吉文在中也

集解程子曰黃中之文在中不遇也內積至是而居纂

註下故為无咎朱子曰文在中而見於外也余

氏曰坤六五黃裳元吉象曰文在中則止發黃裳義

蓋通坤卦皆可言裳唯六五則為黃裳所以可貴也六

二雖中而不文六三雖文而不中故直方但言其實之

中而含章但龍戰于野其道窮也集解程子曰陰盛至

戒其華之靈龍戰于野其道窮也集解程子曰陰盛至

而傷用六承貞以大終也集解程子曰陰既貞固不足

也道利在威大於終能大於終乃承貞附錄朱子語陽為

也朱子曰初陰復陽故曰大終陰為小終而終大文

通小過之類皆是以陰陽而言坤六五皆陰其始本小

到此陰皆變為陽矣所謂以大終也言始小而終大文

前纂註子夏曰柔或於邪長正乃利也朱子曰陽始

乾以元為本所以資始坤大言傳坤至柔而動也剛至

以貞為主所以資始坤大言傳坤至柔而動也剛至

靜而德方集解朱子曰剛方釋此馬之附錄朱子語坤

也剛坤只是承天如一氣之施坤則盡能發生承載非

剛安能如此剛坤之德德恐似此處順只是順理不是

柔順之順口也是柔順只是他都有力乾行健固是有

力坤無柔順亦是決然從地順不是柔弱放倒了所以

欽定四庫全書

聖人亦說坤至柔而動纂註李氏通曰聖人恐剛字害

也剛至靜而德方道夫纂註朱子曰程傳曰聖人恐剛字害

用後得主而有常集解朱子曰程傳曰聖人恐剛字害

處一句朱子因之遂以文言後得主為剛文然象傳後

順得常與復得主而有常意正一律以未見其為剛文

也含萬物而化光集解朱子曰復纂註徐氏曰柔剛釋

復得主而有常再釋利義謂後順乾則得主而柔其

主利可以常久也含萬物而化光即含弘光大之義坤

道其順乎承天而時行集解程子曰坤道至柔而其動

方動剛故應乾不違德方故則坤道至柔而其德則

和故居後為得而主利成萬物坤之常也含容萬類其

功化光大也主字下脫利字坤道其順乎承天而時行

承天之施行不違時贊坤道之順也朱子曰復明順

承天之義 此以 附錄 朱子語 問坤至柔而動也剛至

動則剛 坤體至靜而德則方 程傳云 坤道至柔而

似何也 曰 靜無形而有體 方謂生物有常言 其德方正

一定 確然不易而生 物有常也 靜言其體 義註 李氏曰

至柔而動也 剛者坤元之運也 至靜而德方者 貞之

道也 復得主而為 利含萬物而化 光則其間 亨與利之

事也 純坤之周 始於元而終於貞 無成而代有終 不可

功而與乾則一耳 復得純坤之義 無成而代有終 不可

先乾而與乾則一耳 復得純坤之義 無成而代有終 不可

時而作 或物以終其功 則得矣 故曰 坤道其順乎 承天

者 而時行此 德言 純坤之大體 一以柔順為正 承天

言曰 柔順曰德 曰 積善之家 必有余慶 積不善之家 必

致天殃 天皆是 欽定四庫全書 卷一百一十五

有餘殃 臣弑其君 子弑其父 非一朝一夕之故 其所由

來者漸矣 由辯之不早辯也 易曰 履霜 堅冰 至 蓋言順

也 呂者 訓 弑 陸氏曰 又作殺 同 式志 反 弑 陸氏曰 集解

程子曰 天下之事 未有不有由 而積而成 家之所積者 善則

李光祖云 不早辨 他直到得 即當了 纂註 為氏特曰 此

却方 辯則地 漸成事 來此 說最好 則 纂註 文初六之吉

曰 有漸 使 歸 漸 有變之者 則不至於 陰 矣 山 變之 來

早 遠 致 於 陰 履 霜 至 堅 冰 臣 之 義 君 父 也 又 以 八

卦 之 卦 氣 至 此 十 二 月 之 氣 象 乾 之 乾 位 西 北 正 十 八

象 為 龍 戰 于 野 此 臣 子 弑 君 父 之 象 也 聖 人 移 上 六 象

其 初 六 言 之 使 人 知 漸 不 可 長 履 必 早 遠 履 霜 而 即 備

臣 孝 水 也 呂 氏 曰 孔 子 言 積 善 之 家 必 有 餘 慶 勸 忠

為 臣 子 者 希 福 而 為 善 懼 禍 而 不 敢 為 惡 此 聖 人 之 心

也 臣 弑 其 君 以 下 罪 君 父 也 言 弑 此 小 人 又 有 弑 逆 之

禍 積 禍 從 微 至 著 凡 大 惡 非 一 朝 一 夕 卒 暴 而 成 若 君

父 一 見 其 不 善 必 即 去 之 則 不 至 成 惡 由 辯 之 不 早 至

於 弑 逆 君 父 之 罪 也 楊 氏 曰 聖 人 不 札 將 存 存 柯

欽定四庫全書 卷一百一十五

方其義也 君子敬以直內 義以方外 敬義立而德不孤

直方大 不習 无不利 則不疑其所行也 呂音訓 直方大

不疑其所行 陸氏曰 張璠本 集解 程子曰 直言其正也

不疑其所行 陸氏曰 張璠本 集解 程子曰 直言其正也

此上有易曰 亨象 家皆无 集解 程子曰 直言其正也

而一作則 外方 義形 於外 非在外也 義義既立 其德威

而不測 大矣 矣 德不孤也 无所用而不用 无所謂而

義謂 義制 義則 本體之守也 直內方外 程傳 備矣 附錄

不孤 言大也 疑故 留而 獲利 不疑 則何 傲於 習 附錄

程子 語 敬以 直內 有主 於內 則虛 自然 無非 辭之心 最

是則 安得 不虛 必有 事焉 獨把 敬來 做件 事者 此道 最

是則 安得 不虛 必有 事焉 獨把 敬來 做件 事者 此道 最

是則 安得 不虛 必有 事焉 獨把 敬來 做件 事者 此道 最

是則 安得 不虛 必有 事焉 獨把 敬來 做件 事者 此道 最

是則 安得 不虛 必有 事焉 獨把 敬來 做件 事者 此道 最

是則 安得 不虛 必有 事焉 獨把 敬來 做件 事者 此道 最

是則 安得 不虛 必有 事焉 獨把 敬來 做件 事者 此道 最

是則 安得 不虛 必有 事焉 獨把 敬來 做件 事者 此道 最

是則 安得 不虛 必有 事焉 獨把 敬來 做件 事者 此道 最

是則 安得 不虛 必有 事焉 獨把 敬來 做件 事者 此道 最

是簡最易又省工夫為此語雖近似常人所論然持
之一本有久字必別入關紐切要之道無如敬以直內
同上心敬則內自直初八格達須是直內乃是主一之
義至於不敬則不敬之入之矣此與敬以直內之理同謂敬
不樂則鄙詐之心入之矣此與敬以直內之理同謂敬
為和樂則不可不然敬須和樂只是中心沒事也人直
明言言先生教人只是專心用敬以直內若用此理則
百事不敢輕為不敬矣先生曰自學自潛日見之一日因
有所得也因說往年先生自潛日見之一日因
諸君至敬以直內處因問先生以為然且曰不利時則更
此且更溫養不要輕說敬以直內義以方外見得如
之道也謂氏內外之道不備者也河南語錄君子敬以
直內義以方外為學本如氏格達坤六二文言云云坤
道也誠為敬敬為用敬則內自直誠合內外之道則

欽定四庫全書

卷一百一十五

萬物流行故義以方外先直是以仁者無對故之東海
而準放之西海而準放之南海而準放之北海而準
敬義夾持直上達天德自此而問行是為義也若只守
持已之道義便知有是非順理而行是為義也若只守
一箇敬不是集義却是都無事也且如欲為孝不成只
守着一箇孝字須是知所以為孝之道所以侍奉當如
何溫清當如何無違能盡孝道也又問義只在事上如
何曰內外一理豈特事上求合義也否問人有人事務
敬以直內不務方外何如曰有諸中者必形諸外惟恐
不直內而直外方何如曰孟子曰五子曰仁者人也
而古之達也中庸所謂率性之謂道是也仁者人也
也敬以直內義以方外仁也若以敬直內則便不直矣
行仁義豈有直乎必有事焉而後正則直也夫能敬以
直內義以方外則與德不孤一也為善者以類應有
朋自遠來克之至於寰宇天地皆不孤也若以類應有

欽定四庫全書

卷一百一十五

不孤與物同故不孤也物學者不必遠求近取諸身只
明人理敬而已矣便是約處易之乾卦言聖人之學坤
卦言聖人之學惟言敬以直內義以方外敬義立而德
不孤至於聖人亦止如是更無別達大聖人朱子曰坤
六二直方大不習无不利文言六二又聖人本意謂人
占得此爻者若直方大則不習无不利夫子遂從而
解之將敬字解直字將義字解方字敬義立而德不孤
即解大字也敬而无義則做事出來必錯了只義而无
敬則大本何以為義皆是孤也須是敬義立方不孤以
之事君則忠於君以之事親則復於親以之交朋友則
信於朋友合宜移无不利也若方外之方謂有義以
物則可運而轉也必大直是直上直下無中元無毫毫
曲方是割截方整之意也執義以方外是見得是處決
定是德地不是處決定不德地截然方方正正敬以
直內是主已之本是无機要私意智中洞然徹上徹下
表裏如一義以方外是見得是處決定是德地截然方
方正正實無欺以直內是持守工夫義以方外是講學
工夫貴於有事時只就敬以直內若事物之來當辨
別一箇是非敬譬如鏡便照底又曰有人專要
就寂然不動上理會及其應事却顛倒入牽動他寂然
底又有人專要理會事却於根本上全工夫須是微
微下徹下徹又曰敬義工夫不可偏廢敬專格集義而
便敬以直內又曰敬義工夫不可偏廢敬專格集義而
不知主敬者固無虛點急迫之病而所謂敬者或非其
義矣然則專言主敬而不知就日用間念慮起處分別其
公私義利之所在而決取舍之機焉則亦不免於各情
執礙而所謂敬者有非其敬矣敬義只是一事如西
脚立定是敬才一行是義合曰是敬則眼見物便足義
敬以養其心是謂義又曰端莊肅滿則敬便存須是將
敬來做休領涵養得貫通時才敬以直內便義以方外

義便有欲敬使有義則主敬為學之要固是然乎曰
工夫不可欲敬使有義則主敬為學之要固是然乎曰
哉則於欲益有助工夫不可偏廢惟集義未至誠利欲之
乃善學耳若無他敬義二者相濟則無夫人若無義
也方外便是敬以直內敬以直內便能義以方外能義
以方外便是敬以直內敬以直內便能義以方外能義
生受用不窮不疑所行不疑方可入乾中處一箇字一
君子藏以直內義以方外伊川謂主一之謂敬九通之
謂一而不滿義之意其謂當明義中有一義其自敬出之
意方好口亦不必如此說此其一之謂敬只是心專一不
但既念亂之每遇事與至誠專一做去則是一主一之義
運他義字二名則須看運他義字既有一義之名則須是
自敬出則聖人何不只要此字便了既又言義字則須
與義字意始得敬立而內有直義形而外有方若
欲以敬要直內以義要直外則非矣問義形而
欲定四庫全書

忠信所以進德修辭立誠所以居業便達致知持守都
說了坤從首至尾皆去邪一箇頭如云獲得主而有常
或從王事尤成有終皆足九顯文蔚曰此見聖人賢人
之分不同處口無文蔚忠信所以進德是乾健工夫
是剛健純粹乾乾業業日進而自不已如浩龍然精米
持守依有不可及者直內所方外是坤順工夫蓋是固執
進德與健底意思思是硬立而做去敬以直內是順底意
思是德地收斂做去去問修辭是顏子非禮勿言之
類敬義如仲弓問仁之類修辭等處是剛健進步收斂
實靜定工夫故屬陰而曰坤道敬義不知如此看否曰
是纂註年氏曰正當作敬深來記云以直其政是如敬
余氏曰直其正也方其美也言坤道之自然也君子欲
不失其正則必敬敬者所以正之工夫也楊氏時曰
欲定四庫全書

臣道也地道无成而代有終也集解程子曰為下之道
附

中而暢於四支正位居體則可發於事業五卦中二
內卦之中其發於外者不疑其可所行而巳五卦中二
其施於外者有事業之可觀坤道之美至此極矣故曰
美之至也嘗謂黃中道理四字當玩溫養不熟操持不
固也溫養熟矣操持固矣天理全而人欲去矣未得為黃
中未達厥極未貴則是處於內者雖有中和渾厚之美而
未融暢貫通之妙未得為美之至也必黃中而道理暢於
四支發於事業而後為美之至也孟子曰充實而有光輝
之謂大人而化之謂聖亦此意也丹家亦取此義釋
伯陽來同契曰黃中漸道理潤澤達肌膚但作用不同
此為美理存養皆天公指人也彼為血氣保固由人私
語已也學者又陰疑於陽必戰為其嫌於無陽也故稱
龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也

欽定四庫全書

周易卷之四

天玄而地黃

呂氏音訓疑陸氏曰如字荀爽作黃才作
氏曰陰反鄭作謙荀爽陸績董作隤飛氏曰九家作
離陸氏集解程子曰陽大陰小陰父從陽陰既或變與
智反陸氏疑陽陽是疑於陽也不相從則必戰卦難
至於外也或疑而進不已則戰矣雖或進不離陰陽也
而與陽爭其傷可知故稱血陰既或變與陽爭雖陽
不能無傷故其血玄黃玄黃天地之色謂皆傷也朱
子四疑謂鈞鐵而元大小之差也坤雖元陽然陽木實
元也血陰屬金氣陽而血陰也玄黃天地之正色言陰
陽皆傷也此以附錄程子語乾是聖人之道理坤是
上中象傷之意以附錄程子語乾是聖人之道理坤是
屬馬坤學者之分也有諸已之信屬馬朱子語乾坤
只是卦名乾只是簡健坤只是簡順純是陽所以健純

乾陰所以順至健者惟天至順者惟地所以後來取象
乾便是天坤便是地所以順至健者惟天至順者惟地
屬馬六二是賢人之學有諸已之信屬馬便須執持保
守依文索未做故曰賢人之學忠信進德修辭立誠乾
道也是流行發用朴實頭便做將去是健之義故曰
是健坤是守乾如活龍相似氣鼓猛烈故九五便言飛
龍在天文吉言辭得活潑渾渾地到正位便說得善了凡此黃
帝紀陰陽兩字看乾坤字記健順二字便永不失錯必
人又曰乾卦連致知格物誠意正心都說了坤卦只說
龍為首只是循規蹈矩依而行之乾父坤母事事都不可
參如云先達後得先達者元首也後達者如君如父如
復也乾則不言所利坤則利牝馬之貞每篇不同所以
康節云乾元十坤元一乾至九止奇數也坤偶數也或
云乾元十者有坤以承之坤元一者有乾以承之曰然
便只是他心中已得這箇道理了到坤便有箇順底意思
以從事去如忠信則乾卦分明是先見得這箇道理便一直
做將去如忠信則乾卦分明是先見得這箇道理便一直
去有善無惡屬新裁明果之意類是與存義也都是便前做
如樂則行之憂則道之唯乎其不可致亦是這般剛決
如此更著力不得坤卦則未到此位得敬以直內美以
方外未免繫結把捉有持守底意不似乾卦見得來遠
徹故不曰乾從知處說坤從守處說淵又曰乾道含發
只是復而半無忠信進德前而更有一段工夫乾坤

欽定四庫全書

周易卷之四

乾元十者有坤以承之坤元一者有乾以承之曰然
便只是他心中已得這箇道理了到坤便有箇順底意思
以從事去如忠信則乾卦分明是先見得這箇道理便一直
做將去如忠信則乾卦分明是先見得這箇道理便一直
去有善無惡屬新裁明果之意類是與存義也都是便前做
如樂則行之憂則道之唯乎其不可致亦是這般剛決
如此更著力不得坤卦則未到此位得敬以直內美以
方外未免繫結把捉有持守底意不似乾卦見得來遠
徹故不曰乾從知處說坤從守處說淵又曰乾道含發
只是復而半無忠信進德前而更有一段工夫乾坤

代乾以用事又何疑哉徐氏直方曰乾為父坤為母

卷二

24

欽定四庫全書

周易會通
卷二

1

<p> </p>	<p> </p>
--	--

已也若是大臣卜立君者得之則所謂建侯者乃君也
錄易本不是箇細定底文字所以曰不可為典要司上
纂註張子曰聖極極言極石聖聖志在極極也謂建
侯如柱石在下不可動然志在極極也謂建
九久辭全類卦辭曰聖極利居貞即有用有攸往也
毛氏曰以義為主故以一初盡之義而後以餘爻為
之象以究其義象之大子代父母而繼給也
以建侯王者事也而於初九言之者以剛動之而不失其
正其自任以天下之重蓋王侯才也象所謂君子以勉
給者非初九其下之重蓋王侯才也象所謂君子以勉
曰利建侯者乃代天理物之職也郭氏志者曰貞也
悔豫皆利建侯以震陽爻為侯也故初九為侯豫九
邑也若初九一爻雖重盡當卦辭然不曰為侯必曰利
欽定四庫全書

建侯利建之者推乎重又在五君矣聖石一陽六二屯
象艮陽在上為小山石則震陽在下為磐石矣
如連如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字
訓重今本作連陸氏曰張連反亦作連陸氏曰案說文
作驢驢也野馬也東馬陸氏曰連連反四馬曰乘說文
同子夏傳音驢驢氏曰案劉氏主所辨此俱非卜商作
班如陸氏曰和字鄭本作觀是氏曰觀古文作班驢陸
氏曰古后反馬本作集解程正一以陰柔居上而迫於
其剛故屯難連如解一有助字也乘馬從行也欲從
正應而復班如不能連也班分布之義下馬為班與馬
異處也二當也世雖不能自海而居中得正有班在上
不夫義者也然連近於初陰乃陽所求柔者剛所陵柔
當也時固難自濟入為剛陽所逼故為難也故匪連於
寇難則往求於婚媾矣婚媾正應也寇非理而至者二

守中正不苟合於初所以不字苟貞一作正固不易至
于十年也故必通乃建正應而字青矣以女子陰柔皆
能守其志節久必獲通況君子守道不同乎初為賢明
剛正之人而為義更久必獲通況君子守道不同乎初為賢明
近則而為義更久必獲通況君子守道不同乎初為賢明
朱子曰班分布不連之初之德如何也易之初義如此
連而不連然初非中正有應於上而泰初剛故為所難而
正故不之許至于十年數窮理極則爻求者去者附錄子
福阿初為聖極之象在下而居動體上應六四陰柔險陷之
聖極意先生曰聖極只是欲進而難進觀若六二則有
險難矣蓋泰初九之剛下為陽迫故為所難而連回不
連又觀匪寇婚媾程傳謂設匪連於寇難則往求於婚
媾此說如何曰真替二十許歲時請至此便顯此語有

病只是別无他說可據只得且隨他說然無不滿後來
方見得不然蓋此四字文義不應必如此費力解也六
二泰初九之剛下為陽所迫然非為寇也乃求字曰易
婚媾月此婚媾與已皆正指六二也問十年乃字曰易
必有所指但今不可曉如說十年三年七月八月等處皆
真不字作許婚媾等而字貞不字者為未許嫁也却與
婚媾之義相通亦說得有理伊川說作字育之字
註馮氏之春古語則其婚媾當作南軒張氏曰女者婚之
初有婚媾象王氏安石曰易之辭有婦有婦人有女
稱也女子又言其為婦也此言女子何也女未有所估也
以有所估故乘剛而不失正也其有所估者何也以九
五為之應也鄭氏曰女子臣之未便命之象馮氏

欽定四庫全書

卷一百一十五

周易

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

不如舍往吝 呂音訓鹿陸氏曰王肅作麓云山足見氏
年互坤上成數 六三即鹿无虞惟入于林中君子幾

集解 反止也徐氏言捨棄同本陸氏曰徐氏音所辭也又
程子曰六三以陰一陰居陽位又陰居陽位又陰居陽位

應援將安之乎如即鹿而無虞人入山林者見事之
人以導之九準之者則惟陷入于林林中君子見事之

入林中不中不正上無正應矣取而居之 朱子曰陰
入林中不中不正上無正應矣取而居之 朱子曰陰

則貪求陽欲陰則妄行故不中不正又上正應矣
則貪求陽欲陰則妄行故不中不正又上正應矣

欽定四庫全書

卷一百一十五

周易

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

乘馬班如求婚嫌往吉无不利集解 程子曰六四以者
於上者也而其才不足以濟時之也故欲速而自損乘馬班

此陽剛一作明陽之賢乃足正應已之嫌嫌則若求
之才雖不足以濟時之也則吉而無所不利也居公卿之用已

班如之象然初九守正居下以應於六四求婚嫌往此婚嫌
婚嫌則附錄 朱子曰陰居陽位又陰居陽位又陰居陽位

附錄 朱子曰陰居陽位又陰居陽位又陰居陽位
附錄 朱子曰陰居陽位又陰居陽位又陰居陽位

附錄 朱子曰陰居陽位又陰居陽位又陰居陽位
附錄 朱子曰陰居陽位又陰居陽位又陰居陽位

在下求四為婦謀求者在彼往者在我故吉不然直
有陽不倡而陰反倡男不行而女先行以是為吉先不
利者乎楊氏時曰六四靜而正居陰而不動者也
故曰乘馬班如者有往者也而初以陽下陰求
婦謀者也而四應之求而往者也而四獨居陰而不
謀者以其力競起赴功者皆是也而四獨居陰而不
謀者待求而後往非擇義之明也夫先王其費是乎九
利而孔子曰求而往明也孔明也孔明也孔明也
五也其膏小貞吉大貞凶集解程子曰五居尊得正而
之補則能濟七矣以其无臣也故也其膏人有剛明之賢焉
也難之世於其名位非有損也唯其既膏澤有所不行
澤有所不下是也其膏人君之也也既膏澤有所不行
是威權不在此也威權去已而欲驟正之求山之通音
之也若盤庚周宣傳德用賢復先王之政諸侯復朝謂
欽定四庫全書

以道則致為之不暴也又非恬然不為若居之傳昭也
不為則常也以至於亡矣朱子曰九五雖以陽剛中
正居尊位然當七之時陷於險中雖有六二正應而陰
柔才弱不足以濟初九得民於下眾皆歸之九五坎體
則守正猶可獲吉為也其膏之象古者以處小事附錄
朱子曰伊川易辭也失矣契勘說其膏云又非恬然不
為若居之傳昭也這兩人全不同一人是要做事一人
知東漢時若小黃門吟果實度日吟曰不知如何只
那都无立可立天下大勢如人良吏之極
百病交作器有些變動便成大病智識
無明之主宜其撥亂反正有餘也然其膏猶七者有以
无臣故也四近臣則弱六三近臣則又弱六二大臣
則又弱惟一初九連而在下時而在下然則初九欲有為
誰與有為馮氏當可曰九五陽也而陷於陰之中

必得剛明之才如九五之類者為助則可以解也初九
其人又入藏於三陰無極而不得連豈得不也耶李
氏曰四小者貞則吉大者貞則凶猶恒其德貞
婦則吉大者必思所以出險故貞則凶蔡氏曰屯者
物始生之時初與五皆剛而初得時五雖以剛居中正
之體弗及之矣得位失時齊澤也塞之象丘氏曰五
坎體陷而失勢初來體動而得時余氏曰坎言朋
與離言言齊貞當而周禮訓問詳見於九三下雙湖
先生曰凶有但言凶者有貞凶有終凶有征凶有凶
凶聖人遂以凶者示人使早為之防者又凶之理必有
凶形者故特以凶者示人使早為之防者又凶之理必有
之使然獨成而不可解之謂也上六乘馬班如泣血
漣如文音訓連陸音連罷氏曰說集解程子曰六以陰
連如文音訓連陸音連罷氏曰說集解程子曰六以陰

欽定四庫全書
險之極而无應援居則不安動无所之乘馬欲往復班
如不進窮厄之甚至於泣血連如也之極也若陽剛而
有助則屯既極可濟矣朱子曰陰柔无應蔡註楊氏
處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此
才進有無益非剛明何以才今以乘當之進无必為之
才進有無益非剛明何以才今以乘當之進无必為之
氏曰四乘馬而泣血者坎陷也陷則七未易出也
乘坎馬而泣血者坎陷也陷則七未易出也
孝曰二之進如待五之續四之班如待初之往也
如獨无所得進退不决而自傷耳李氏曰屯之六三
險之外乘馬无所適從痛切道而泣血連如也
傳雲雷屯君子以經綸音倫如字謂治絲麻也
政事黃頭云經綸理也音倫如字謂治絲麻也
氏曰黃云經綸也理也便直作綸非集解程子曰坎

其存之語也。易於此君子以輕論言所以濟難者如此。**彖傳**曰剛柔始交而難生。凶吉訓難。陸氏曰乃旦及六二。**集解**朱子曰以二體輝衆同賈遠注謂陽中說艱也。只是說剛義遠交謂寒酒坎**附錄**朱子語易中說卦爻多只是說剛義遠交是半說卦爻是有形質了。陰陽全是氣象。辭所說剛柔半在人事上。剛柔始交是寒此一索而得男在。

纂註張氏云所口物生向上其象震也。萬次冬寒氣固盤屈地下而未達此其爲也。之難生也。

楊氏時曰乾一索而得女陰降始交也。坎在上難生者也。毛氏曰四者其生難俗謂孔子為難月然則難生者生未生之間也。

動乎險中集解程子曰以雲雷二象言生未生之間也。

動乎險中則剛柔始交而以坎震二體言之。動乎險中也。則柔始交未能通暢也。故曰難生又動於險中為難屯之美。

大亨貞

而之動滿盈也陰陽始交則艱生乃遂也大有其道則成雷而滿盈於天地之間生物乃遂也大有之道也所以能大乎由夫一九夫字貞也非也固安能出也人之致也者有欲大事之道亦在夫一九夫字貞固也

附錄 朱子語雷南之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

以音訓達陸氏平反草昧陸氏曰音林廣雅云草達也蓋云草昧微物而不寧陸氏曰言也謝詩而曰龍生猶安集解微物之上文一有既字一有夫字天造謂時運也草草亂無倫雜草昧昧不明當時所宜建立疏助則可以濟也雖建侯不明當時所宜建立疏聖人之深成也朱子曰以二體之象釋卦辭雷震象而作離象晦冥乎運草離離昧昧冥也陰陽交而立雷以純治而末可達謂安寧之時也不取初九爻義者取

義多姑始附錄朱子語宜建侯而不寧不可道建侯便

其一一也言宜建侯而不寧宜以有動而遇險之象邪曰聖人見

有此象故又因以爲戒曰宜立君而又不可遽出安寧

也然天造草昧宜建侯而不寧孔子又是別發出一道

理說當此撥亂之時不可无君故須立君故問也象辭

曰剛柔始交而難生本義云始交謂震巽難生謂坎程傳

以震雷之象爲始交謂震始交於下坎始交於上如何

先生曰剛柔始交只指震言所謂震一索而得男也此

三句各有所指剛柔始交而難生是以二體釋卦名義

動乎險中大亨貞是以二體之德釋卦辭雷而之動滿

盈天造草昧宜建侯而不寧是以二體之象釋卦辭只

如此看其明後復來我者文纂註蔡氏曰草萌地中未

雜混了故覺語意重複錄朱子曰次釋卦義有

未盡者從而推廣之此象傳之定例也其辭則難取卦

義定四庫全書

體卦象卦德卦變四者互明之卦體以兩體及六爻之

義言如剛柔始交震而難生坎之類是也卦象以天地

雷風山澤水火言如雷而之動滿盈之類是也卦德以

健順明險動入止說言如動乎險中之類是也卦變以

剛柔往來上下言如柔來文剛分剛上而文柔之類是

也自也以下大要皆不越乎此矣項氏曰草萌震信

始創也時屬坎未明也草昧者莽莽流洳之貌言天造

之初如此所謂也也毛氏曰天造草昧即生民之初

也楊氏時曰天造草昧非寧居之時故宜建侯而不

陸反集解程子曰九當屯難之時以陽而來居陰下爲

一剛陽之才象所歸從也更能自處卑下所以大得民

也或疑方屯于下何有貴乎夫以剛明之才而下於陰

柔以能濟之才而于下於不能乃以剛明之才而下於

貴下賤也況陽之于陰自爲貴乎纂註楊氏蓋里曰

二陰之主故曰貴下賤六二之難乘剛也十年乃字

反常也呂音訓難剛爲剛陽所逼是其患難也至

於十年則難入又通矣乃得反即鹿无虞以從禽也君

其常與正應合也十載之終也即鹿无虞以從禽也君

子舍之往吝窮也呂音訓從陸氏曰集解程子曰事不

從缺也无虞而即鹿以有從禽之心也則見獲而舍之不從

無无虞而即鹿以有從禽之心也則見獲而舍之不從

義定四庫全書

若往則可本而固纂註程氏曰蔡邕石經郭京舉正即

窮一作窮困也今本求而往明也集解程子曰知已不足求賢有輔而

賤求而往明也集解程子曰知已不足求賢有輔而

作位已不能而屯其膏施未光也呂音訓施程子曰齊

運已至暗者也屯其膏施未光也呂音訓施程子曰齊

澤不下及是以德施未泣血連如何可長也呂音訓長

能光大也人君之屯也也難窮極莫知所為故至泣血禱禱如此

集解程子曰屯難窮極莫知所為故至泣血禱禱如此

人兩之足以包括衆理引而伸之附錄朱子語屯是陰

偏剛而長之天下之能事畢矣陽未通之時泰

澤困則窮矣附錄

經三民上集解程子曰蒙序卦屯者盈也屯者物之

始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者

蒙時之屯然有濟屯之志與以貴下賤大得民也訓下

濟屯之用志在行其正也

蒙也物之稱也也者物之始生物始生稱小蒙昧未發
蒙所以次也也者卦艮上坎下艮為山為止坎為水為
險山下有險遇險而止故如所之蒙之象也水必蒙亨
行之物始出未有所之故為蒙及其進則為亨義蒙亨

匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞
呂者訓蒙陸氏曰莫公反雅也方言云蒙萌也離宮四
世卦童陸氏曰字書作僮童云未冠之稱童陸氏曰三
陸應暫反又如字畧同瀆陸氏曰音獨亂也郭氏云棄
也罷氏曰說文作瀆集解程子曰蒙有開發之理亨之
極持殆也易再三瀆集解程子曰蒙有開發之理亨之
六五為蒙之主而九二發蒙者也我謂二也二非蒙主
五既順巽於二二乃發蒙者也故主二而吉匪我求童
童童童求我五居尊位有柔順之德而方在童蒙與二
為正應而中德又同能用二之道以發其蒙也二以剛

欽定四庫全書

蒙二

中德在下為君所信當以道自守待君至誠求已
而後應之則能用其道謂我求於童蒙乃童蒙求於
我也筮占決也初筮告謂至誠一意以求已則告之再
三則瀆慢矣故不告也發蒙之道利以貞正又二雖剛
中居陰陰故宜戒朱子曰艮亦三畫卦名一陽止
於二陰之上故其德為止其象為山蒙昧之地也內陰
蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙昧之地也內陰
外止蒙之德也故其名為蒙亨以下占辭也九二內卦
之主以剛居中能發人之蒙者蒙與六五陰陽相應故
是此卦者有亨道也我二也童蒙初雖而陰陽調五也
童者明則人當求我而其亨在人童者時則我當求人
而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當
致其精一而叩之而明者之養蒙附錄朱子語伊川說
與蒙者之一自養又皆利於以正也附錄朱子語伊川說
九二一爻說所以云剛中則蒙之地蒙之意如何曰
山下有險蒙之地也先生云山下已足窮極險處又過

險前幾去不得故於此蒙昧也蒙之意也此是心下
與問問匪我求童蒙童蒙求我我指二童蒙指五五乘
賁而二則明五乘求而二不乘五也但占者若是九二
之明則為人求我而亨在我與乾九二九五利見人占同例否
我求而人求我在我與乾九二九五利見人占同例否
先生曰妻作如此說却僅勝近世人硬索一件事說得
未宜張費氣力但亦恐是如此耳因問初筮告再三瀆
瀆則不告若作占者說則如何先生曰人求我則當致其
當視其可否而告之是說則不告之也我求人則當致其
之誠則告之再三瀆則不告之也我求人則當致其
精一以叩之是說則不告之也我求人則當致其
不可有再三之瀆也錄曰發此一例即所謂瀆實待虛
先生曰蒙註郭氏曰也者物之始生而生而復稱卦之
蒙中德時而發之所以亨也沈氏曰蒙昧而能亨由九二以
剛中之德時而發之所以亨也楊氏曰蒙猶也

欽定四庫全書

蒙二

也也者物之初非揚之尼蒙者人之初非性之昧句而
未舒曰七釋而未達曰蒙故蒙有亨之理張子曰理
聞來學不問往教來學者就道義而學之往教者致其
人而取教也童蒙求我匪我求童蒙是也楊氏曰
湯三主上居再居之內也項氏曰二坎體五五坤初
卦之中上居再居之內也項氏曰二坎體五五坤初
上相離而咸泥故有清蒙之象雙湖先生曰乾坤
之德也主在震初九一爻蒙主在坎九二一爻此長子
代父長弟次兄之象良為少男方有賴於問爻此長子
次乾坤之義也健便有居道馬蒙求我而師道焉我觀
文王為卜筮演易所以於蒙比二卦發明六十四卦尚
占之例以上取復世蒙就二陽言筮九二卦初筮之象初
上體也上九取再三清象再上卦三上卦初三自二至
故不告也然二陽爻皆不正故又有利貞之戒汪氏

曰聖人用易以明民此之謂也或所得之辭闕然不相
對者何哉古人非有大才不賦不卜也若誠有內可之
之獨有一毫之誠藏專一以達於神明故神亦以正告
所不至而不告者也故又王於蒙特發不告之例大樽
著火或一卦卦文皆有所辭何以言其不告也蓋誠意
專一則神是告之辭皆應所問強取以定吉凶感之則不
告也若其不誠度遠就而推強取以定吉凶感之則不
初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 呂吉訓說陸氏
音稅程陸皆實格陸氏曰古泰反在足曰桎活反徐氏
小爾雅云祖謂之桎械謂之桎祖音安往矣流氏曰說
文作通行難解程子曰初以陰時居下下民之蒙一
也易以往遠集解程子曰又言發之之道發下民之蒙
王為治投刑罰以齊其眾明教化以善其俗刑罰立而
欽定四庫全書

復教化行雖聖人尚德而不尚刑未嘗偏廢也故為政
之始立法居先治蒙之初威之以刑者所以說其心
尤由而入既以刑禁非之難使心未善則善教
從不戰其心則可以移風易俗矣苟專用刑以治則蒙
字非心則可以移風易俗矣苟專用刑以治則蒙
畏則可本不能發之之道當痛懲而特舍之以觀其後
發其蒙然發之之道當痛懲而特舍之以觀其後
若過往而不舍則致差矣戒者當如是也 附錄
朱子語其自家是蒙得他人發或他人用說桎梏處說
外卦解有平易處須與他說了那相方可一向拘他
時如今人打林也須與他說了那相方可一向拘他
得若一向拘他便是以往泰遠只是說治蒙者當寬慢
此易說 蒙註 石氏曰二以陽明下照於初故初之蒙
蓋易說 蒙註 石氏曰二以陽明下照於初故初之蒙

馮氏曰上體艮手五體震足俱陷於陰桎梏之象故
趨於下艮止於上有說之象人曰蒙不似物生之象凡
以陰暗之蒙初近九二陽明之賢足以開發之故曰發
蒙 胡氏曰若其性識至暗以犯教化則當用刑以正
之達桎梏而自悟人當教之 郭氏曰發蒙所以教
也知利也所以輔教也此明刑弼教之意 楊氏曰從
也故發蒙之初利用刑人蓋威之使從也利用說桎梏
之以往則吝矣 王氏曰集於未發之謂豫書制
官刑獄者有位用刑也 九二包蒙吉納婦吉子克蒙
蒙士初陰暗正蒙士也 九二包蒙吉納婦吉子克蒙
也 范氏曰京房鄭陸續一行皆作龜文也 集解程子
今蒙也二居蒙之世有明之才而與六五之君相應
中德又同當時之任者也必廣其含容哀矜焉則能
欽定四庫全書

發天下之蒙成治蒙之功其道廣其施博如是則吉也
卦唯二陽爻上九剛而過剛九二有明中之德而應於
五用於時而獨明者也苟恃其明專於自任則其德不
弘故雖婦人之柔闇尚當納其所善則其明廣矣又以
諸父皆陰故云婦克之聖天下所莫及也尚曰清問
治其家也五既陰柔故發蒙之功皆在於子以家言之
五父也二子也二能主家之功乃人子克治其家也
朱子曰九二以剛陽為內卦之主統治外陰當蒙之
剛而不通為能有所包容之象又以陽受陰為納婦之
德又居下位而能任上事為子克蒙之象故占者有具
如是而吉也 附錄 朱子語卦中說明中最好者明故
能包容剛而不中亦不能包容象如九二過明而不中
以為學蒙此一卦緊要莫九二一爻為主所以治蒙者

欽定四庫全書

五應亦助得五去治蒙大抵蒙卦除了初爻統統治象
以惟九二一爻為治象之止時所蒙註張子曰九二以
蒙而吉 蘭氏曰凡易之言包者皆自上包也 蔣氏
曰婦五也 以剛柔相應言子二也以剛居內言 楊氏
曰五求二二匪求五乃曰子克家何也臣事君如
子事父正使致君如伊周亦臣子分內事如子之克家
耳非功也 李氏曰曰蒙以健從而有趨趨之功此
長子事也 坎以剛中而有克家之能此父子至是各得
其宜矣 雙湖先生曰案蘭氏自上包之說以包初六
為言耳未義統治序陰則初所宜包也卦有互震震為
子克家象 六三勿用取女見金夫不有躬无攸利 則
陸氏曰七位反 集解 程子曰三以陰柔處蒙剛不中不
本又作要蒙同 正女之妄動者也正應在上不能
遠從近見九二為序蒙所歸得時之成故捨其正應而
從之是女之見金夫也 女之從人當由正禮乃見人之
多金說而從之不能保有其身者也 九所往而利矣
身之象也 占者遇之則其取女必得如是之人无所
利矣 金夫蓋以金剛已而挑之若舊秋胡之為者 附
錄 程子曰不有躬无攸利不立已後雖向好事猶為化
萬物語 朱子曰六三說勿用取女者大率陰又下
中不正合不有躬无攸利不立已後雖向好事猶為化
大時象 問不有躬无攸利不立已後雖向好事猶為化
物不得以天下萬物撓己已立後自能了當得天下萬
物以下面是伊川解易上句後二句入是漢解此意在
乎以立已為先應物為後而今人平日講究所以治國

欽定四庫全書

平天下之道而自家身已全未嘗理會得若能理會得
自家身已全未嘗理會得若能理會得
新民已現成推辭去不立已後雖向好事猶為
化物何也曰不立則在我九二宰矣雖向好事亦只
是見那事物好隨那事 蒙註 張子曰金夫二也不有躬
物去此便是為物所化 蒙註 復非正則不能固於一也
蔣氏曰凡易之字皆取陽爻九乾之策乾為金也
馮氏曰朱子曰若魯林胡之事易之說故以為夫
是事也 金取其剛 孟謂強暴之男近而相得故以為夫
秋胡之事亦可言也 郭氏曰易於有應言婦九應
明素上三舍 正應猶女可也 郭氏曰易於有應言婦九應
言素上三舍 正應猶女可也 郭氏曰易於有應言婦九應
勿用取女攸利或占者之言若六三之人自占得此知
見素於人若是亦可內省而自改也 李氏曰此女
之六二近初九之陽而正應在五巽之性動而趨上
竟舍初九而歸五故曰女子貞不字十年乃字此女上
性也 者也 蒙之六三近九二之陽而正應在上巽之
性陰而趨下乃舍上而從二故曰勿用取女不有躬无
攸利此女 六四困蒙吝 集解 程子曰四以陰柔而蒙
之蒙者也 六四困蒙吝 蒙註 程子曰四以陰柔而蒙
少也 朱子曰既處於蒙者也其可吝甚矣蒙不足之謂可
者如是可羞本也 能求明則 蒙註 蒙註 蒙註 蒙註
之德而親近之則可免矣 蒙註 蒙註 蒙註 蒙註
臨二柔之中无得乎開明之道下人皆陰蒙暗之甚者 李
氏曰二曰六四以陰居陰而上下人皆陰蒙暗之甚者 李
也 蒙從九二則下隔六三欲從上九則上隔六五隔遠
於陽九乃蒙蒙而久困又曰陰麗於陽陰陽相離則蒙
發明則用不學 蒙註 蒙註 蒙註 蒙註 蒙註 蒙註
吉集解 程子曰五以柔順居君位下應於二以柔中之
德任明之才足以治天下之蒙故吉也 重取

未發而資於人也為人君者苟能至誠任賢以成其功
 何異乎出於己也 朱子曰秉中居尊下應九二統一
 未發以聽於人故其象為童 纂註楊氏時曰五居尊位
 象而其占為如是則吉也 下求九二之臣不
 援貴也以童象自居不扶支扶貴也苟有求焉有所扶
 皆在所不吉自天子至於庶人君子所以俟之也故
 唯童象乃吉夫湯之於伊尹高宗之於傅說皆學然後
 臣之由斯道也 李氏曰臣曰六五民難少男之象故
 曰童象此以少主當位以柔居尊又能進志問學備從
 道德之士學焉而後復臣之此六五之事太甲成王師伊
 周之象 馮氏曰取上應二皆有師事義 上九擊蒙不
 利為寇利禦寇 呂氏曰擊蒙正指五 行作擊蒙之時人
 曰魚呂反 程子曰九居蒙之終是當蒙極之時人
 未又作衝集解 程子曰九居蒙之終是當蒙極之時人

云事之大小都然治身也德地若治人做得太甚亦反
 成為寇之小都然治身也德地若治人做得太甚亦反
 亦只是要去害他 纂註而氏曰民為手故曰擊 徐
 故成之如此 張氏曰上通剛不中又居過高之
 乃在下者成故成蒙在上者又高亢情愈不接彼此格
 不蒙者惟二剛二以剛居中又蒙以剛其喜上以剛遇
 中擊蒙以應其是 王氏曰陰謀而陽明陰蒙而陽陽
 發之故四遠皆歸 陽則因家初比於陽則發蒙而陽陽
 則蒙吉 雙湖先生曰坎坎蒙艮止故不利為寇而
 利禦寇之寇蒙亦止義然則上九所擊者為誰所禦者
 為誰意其擊不正之三而禦比三之二二正坎體二可
 謂已正而他人以為邪者乎 程子曰七蒙成卦皆以
 有坎也坎難索為七坎阻艮為蒙乾坤之復七蒙需故

者當擊伐之然九居上剛極而不中故戒不利為寇治
 人之蒙乃禦寇也肆為貪暴乃為寇也若舜之征有苗
 周公之誅三監禦寇也秦皇漢武窮兵誅伐為寇也
 朱子曰以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必太
 過攻治太深則必反為之害惟得其外誘以全其真此
 則雖過於嚴家乃為得宜故戒占者如此凡事皆然不
 止為治 附錄朱子曰語蒙卦上九雖不利然取必太
 好不要太過太過於上九則陽居上擊去蒙蔽只要恰
 之道如人合與十五林若只決他十五林則彼亦無辭
 為人之害也禦寇若再加五林則太過而反害人之害為寇者
 對病則彼足以驅病而我亦得為醫者之道若藥不對
 病則反害他人而我亦失為醫之道矣所以象曰利用
 禦寇上九利為寇也惟如此則上九而無害問擊蒙
 不利為寇如未義只是就自身先治上說是如何先生

師此六卦皆以坎而戊河國洛書五行之數皆始於一
 六之水自一至六水數生成始備亦可于斯而見之矣
 大衆傳山下出泉蒙君子以果行育德 孟氏曰六三蒙同
 集解程子曰山下出泉出而過險未有所之象以果行育
 德觀其出而未能通行則以果決其所行觀其始出而
 未有所向則以養育其明德也 朱子曰泉水之始出
 有漸也 附錄朱子曰語蒙卦山下出泉曰古人取象也只
 到親切便都漢去成了如大在山中德又先別說一如
 道理山下出泉却是說自家當德地做工卦中如此
 建東觀遠意思却是說自家當德地做工卦中如此
 者多同山以象言之果者泉之必通育者靜之時也李
 通云有德是長止也 有德有山之象果行有水之象

纂註 真曰泉之始出也消清之微塵於沙石宜能遠其使源之不深則其行難險不避故終能流而成川

其使止也山惟其靜止故源泉之出者先窮其止而後行也君子觀其象果其行如水之有未則其體成大而其用周流矣

出泉其一未散則其勢未達觀其勢之未達則其行觀其行之未散則其德未達觀其德之未達則其利未達

折必東而通諸海果行者取之盈科而進不吝晝夜而決者取之徐氏曰蒙而未知所適也必體坎之剛中以決其行而達之蒙而未知所適也必體坎之剛中以決其行而達之

也必體靜之艮止以養其德而後成之 **彖傳** 山下有險險而止蒙集

有險險而止蒙集 朱子曰以卦象附錄朱子語山有險險而止是卦德蒙有二義險而止險在下止在外

自蒙道裏先自不安穩了外而更去不得便是蒙昧之象

欽定四庫全書

象若見險而能止則為寡却是險在外自家道裏見得

字不得所以不去故曰知矣我知者說八卦者這幾箇

說動都包指得盡矣做卦之情周 **纂註** 釋卦義然後承

以本名者凡八卦如蒙險而止蒙止 **蒙亨以亨行時中也**

也匪我求童蒙童蒙求我志應也 呂氏訓童蒙求我

是氏 **集解** 程子曰山下有險內險不可成外止其能進

也蒙之能亨以亨道行也所謂亨道時中也時謂得君

之應中謂處得其時中則一以字則明之賢處於下

蒙童蒙求我志應也二求於五五五之志應於二也

者在下豈可自進以求於君苟自求之必先能信用之

為尊大蓋其專德樂道不如 **纂註** 李氏曰蒙而亨

是不足與有為也中蒙仲反 **纂註** 李氏曰蒙而亨

時中謂則不失時過則性未成過長則行格不入

馮氏曰學記云當其可之時九二陽明其於五陰

通不及所以亨也 **初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告**

瀆蒙也集解 程子曰初筮謂一而求未決其蒙則告

宜之意煩數不能誠一則瀆慢矣不當告也告之必不

欽定四庫全書

能信受徒為煩數故曰瀆蒙也求者告者皆煩瀆矣

蒙以養正聖功也集解 程子曰以明不止為成於二

之通也未發之謂蒙以純一未發之蒙而養其正乃作

聖之功也發而復禁則行格而難勝養正於蒙學之至

善也蒙之六爻二陽為治蒙者四陰皆處蒙者也

子曰以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而

又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其

可也志應者二則明五柔暗故二不求五而五求二其

志自相應也以剛中者以剛中故能告以養正乃作

聖者二三則問者周濟而告者亦濟矣蒙以養正乃作

發時便有作聖之功若蒙昧之中已自不正他日何由

得會而聖功固未義言九二以可亨之道發人之蒙

而又得其時之中如下文所指之事皆以亨行而當其

何也見其當其可也下文所指之事皆以亨行而當其

則吾之再三瀆則不告皆時中也初筮告以剛中也

指九二有剛中之德故能告而有節大能告以剛中也

所謂以剛中者張子曰蒙者養之不失其正於人者之

而中也 **纂註** 張子曰蒙者養之不失其正於人者之

曰大人不失其赤子之心蓋童稚之時純一不雜人欲

未起天理實在謂之大人者守此而已謂之小人者失

此而巳人於此時保獲養育則靜虛純白渾然天成施為動作酬酢進退皆天理也非作聖之功起於此乎

大象傳利用刑人以正法也集解程子曰治衆之始正

其法也使之由之漸至於化也或疑發蒙之初運用刑人元乃不教而誅乎不知立法制刑乃所以教也蓋後

之論刑者不復知教化在其中矣朱子曰子克家剛

發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也

柔接也集解程子曰子而克治其家者父之信任專也

剛柔之情相接故得行其剛中之道成發蒙之功荀正

上下之情相接則剛中安能尸其事乎朱子曰

指二五勿用取女行不順也集解程子曰女之如此其

也朱子曰順當作慎蓋順讀古字通用荀纂註郭氏

子順當作慎蓋且行不慎於輕意尤親切

欽定四庫全書 卷一百一十五

也六三含應從二行不順困蒙之吝獨遠實也

也也利忘身不可取也困蒙之吝獨遠實也

萬集解程子曰蒙之時陽明為發蒙者四陰柔而最遠

反故困於蒙可吝者以其獨遠于光明之人也不能親

賢以致困可吝之甚也實為陽剛也朱子曰實則顯

去繁註楊氏時曰陰陽陽以為明六四之困蒙遠於陽

聲繁註故也陽實而陰虛實為陽也而能親賢以發其

蒙其困童蒙之吉順以巽也音進郭氏當作遠

如人皆順從於我故能聖使如孔子告陳恒之事須是得自家處裏人從我方能去理會外頭人若自家處裏人不得所以裏頭上下順也

包蒙則不能容之以聖寇則利矣能

經三坎上集解程子曰需序卦蒙也物之穉也

飲食之道也夫物之幼稚必待養而成養物之所需者

飲食也故曰需者飲食之道也雲上於天有蒸潤之象

飲食所以潤益於物故需為飲食之道所以坎蒙之象

之大意須待之義序卦取所須之大者耳乾乾之性必

進者也乃處坎險之下險

之阻故須待而後進也需有孚光亨貞吉利涉大川

為音訓需陸氏曰音須字從而重而者非訓養郭氏為

勇解云陽義秀而不直前者畏上坎也坤宮遊魂卦有

欽定四庫全書 卷一百一十五

孚陸氏曰徐音戰句可亨吉陸氏曰一勾馬鄭雖為一

句集解程子曰需者需待也以二體言之乾之剛健上

之五居君位為需之主有剛健中正之德而誠信光實

正字而吉也以此而需何所不濟雖險九難矣故利涉

大川也凡貞吉者有既正且吉者有得正則吉者遇險而不

遑進以需待也以此而需何所不濟雖險九難矣故利涉

水在前能健臨中正而居尊位為有孚得正之象坎

正固无所不利而涉川尤貴於能待則吉不欲速而犯難

也附錄朱子語需主事乎主心需其事而心能信實則

也附錄朱子語需主事乎主心需其事而心能信實則

也附錄朱子語需主事乎主心需其事而心能信實則

也附錄朱子語需主事乎主心需其事而心能信實則

也附錄朱子語需主事乎主心需其事而心能信實則

也附錄朱子語需主事乎主心需其事而心能信實則

也附錄朱子語需主事乎主心需其事而心能信實則

也附錄朱子語需主事乎主心需其事而心能信實則

也附錄朱子語需主事乎主心需其事而心能信實則

也附錄朱子語需主事乎主心需其事而心能信實則

也附錄朱子語需主事乎主心需其事而心能信實則

也附錄朱子語需主事乎主心需其事而心能信實則

也附錄朱子語需主事乎主心需其事而心能信實則

也附錄朱子語需主事乎主心需其事而心能信實則

也附錄朱子語需主事乎主心需其事而心能信實則

也附錄朱子語需主事乎主心需其事而心能信實則

也附錄朱子語需主事乎主心需其事而心能信實則

也附錄朱子語需主事乎主心需其事而心能信實則

也附錄朱子語需主事乎主心需其事而心能信實則

也附錄朱子語需主事乎主心需其事而心能信實則

欽定四庫全書

川而能常則往必有功利涉大川亦求上之有亨光亨
 吉則問需卦大旨曰需者需耐之意以剛遇險時節
 如此只當需耐以待之且如涉川者多不以亨研致
 遇險不可遽進以陽上陰故為需先生曰遇此時節
 當隨遠近寧耐以待之直至需于泥濕即當矣然能
 我慎亦不至要至於九五需得六只是險之無入有
 節當此時只要安以待之九五需得六只是險之無入有
 陽並進六不當位又處陰柔柔註石氏曰凡乾在下者
 亦只得安以待之則吉矣 纂註石氏曰凡乾在下者
 前遇險未可直進宜須待之 楊氏曰里曰需非不
 決之需見險而未可動能動而不動者也 需氏則
 以約象為辭故曰光亨 馮氏曰京房易積數曰六
 位二三四為五體三四五為約象需主乾而言也言乾
 為三陽計則需以待之為九五計則候而進之也 張
 氏曰利涉大川者乾濟乎坎也以剛健之德臨事
 而懼何所往而不利哉 雙湖先生曰需以乾遇坎得
 名惟剛明能需柔躁則否有孚以四陽言卦辭取涉川
 象凡八需訟同人益大畜遯中孚需乾方遇坎健足
 以行故云利涉大川三三乾已過坎健云不利
 涉二三取坎三三互震皆取木象益三三兼取木象而二
 三三與大畜三三互震皆取木象益三三兼取木象而二
 卦又皆互震木象又自益而王下卦體震或四或五又皆
 有虛中象焉以是知文王下卦體震或四或五又皆
 坎震與中孚之兌同人之離至若大畜之艮非所取義
 也取涉川象凡四已見卦圖中 真氏曰案易諸卦
 凡言利涉大川皆初九需于郊利用恒无咎集解 程子
 取涉險涉難之美初九需于郊利用恒无咎集解 程子
 者以遇險故需而後進初最遠于險故為需于郊郊
 遠之地也需于郊建利在安守非常則元咎也不能

欽定四庫全書

常則雖進犯難豈能需于遠而無過也 朱子曰郊雖
 遠之地未近於險之象也而初九陽剛又有能恒於其
 所之象故戒占者 纂註馮氏曰郊外曰烟烟外曰郊
 能如是則无咎也 鄭外曰郊野言去水之遠也恒
 久也 李氏曰需臣曰安行守靜待時之義以乾之健而
 必進乃能需以待馬以此涉世何咎之有 薛氏曰郊
 遠難涉近難涉難 余氏曰需以初九二需于沙小
 有言終吉 呂吉到涉險 集解程子曰此為水水通則
 需于沙漸近於險難雖未至於遇害已去險漸近故為
 需之辭大小有殊小者至於有言言諸之傷至小者也
 二以剛陽之才而居柔中守中道格有虞需之義也雖去
 險漸近而未至於險故小者有言言諸之傷至小者也
 其吉也 朱子曰沙則近於險矣言諸之傷至小者也
 小者漸近於險故有此象剛中能需故得終吉戒占者
 當如 纂註雙湖先生曰言多從兌取以兌有口舌象小
 是也 陰小指六四二需互兌之初故曰小有言小
 孔氏曰小謂四也陰為小君子之進小人懼其害已不
 允於有言然九五在上三陽同心小人於當遠聽象故
 終九三需于泥致寇至 呂吉到涉險 集解程子
 過於水也既進過於險當致寇寇之至也三剛而不中
 又居健體之上有進動之象致寇致寇也苟非致寇則致
 夷致失 朱子曰泥致寇至 呂吉到涉險 集解程子
 者九三去險愈近而過剛不中故其象如此 附錄
 語以其近迫於險故致寇至 李氏曰臣曰近而尤近于水
 有致寇至之象大角 纂註李氏曰臣曰近而尤近于水
 坎進九三來自外卦而為寇于泥泥者三所以致寇者
 以已上進而有以迫起之也 鄭氏曰中曰泥非但泥
 與我敵而相傷者是也 朱子曰坎為盜賊有或兵寇
 也 毛氏曰近則有言遠則致寇其勢然也 趙氏曰

曰郊曰沙曰泥皆以坎水遠近而取象曰利用恒曰小
有言曰致遠至皆因遠近為成 雙湖先生曰泥寇是
震需致至是 六四需于血出自穴集解 程子曰四以
澤水濕為泥
於陰而下當三陽之連傷于陰難者也故云需于血既
所安也順以從時不能安處必失其居故云出自穴穴物之
居陰非能趨者也若陽居之則必凶矣蓋九中正之德
地穴剛艱于險通足以致凶耳 朱子曰血者殺傷之
象然乘得其正需而不進故又為出自穴 附錄 問程傳
之象占者如是則雖在傷地而終得出也 附錄 問程傳
穴為以坎為陷之所正得其體之象未知是否先生曰
穴是陷處坎為所安處不待分明有今坎陷也一句采
得正了需而不進故能出於坎陷四又是坎體之初有
欽定四庫全書 卷一百一十五 易經 需卦 朱子

出底道理到那上 纂註 蘇氏曰血穴皆坎象三剛進迫
六則索性陷了 馮氏曰坎象三剛進迫
穴之象 蘇氏曰需于血者抗而傷也出自穴者不傷
而進也 林氏曰時數既至君子當亨則小人之需者
自出穴以避之也 李氏曰需于血之時二陰作健陷
一陽於艱險之中而一陽在上居位履中剛健之德可
輒以有為者故在下之三君子同德比義力盡而往
路比之四居人臣之位位卑三陽進而上而塞君子之
變湖先生曰坎為水為血今不曰需于水而曰需于血
故本義以為有殺傷之地四在 九五需于酒食貞吉集解
下卦之上又有出自穴之象 九五需于酒食貞吉集解
程子曰五以陽剛居中得正位乎天位克盡其道矣以
此而需何需不獲故宜安酒食以俟之所須也得也既
得貞正而所需必遂可謂吉矣 朱子曰酒食宴樂之
具言安以待之九五陽剛中正需于尊位故有此象占

者如是而貞 附錄 朱子曰需問需于酒食貞吉曰需只是
固則得吉也 待需此之時則尤作為只有備待底
道理然又須是正 方吉然坎體中多艱 纂註 程子曰九五
說酒食想須有此象但今不可考 需之主也三陽所以進者以九五也故需于酒食以待
焉酒食者勞此厚臣宴嘉賓之具也中則需于酒食以待
待之為有禮此厚臣宴嘉賓之具也中則需于酒食以待
坎為水為險為毒水之險毒者酒也 徐氏曰貞吉者
得需之正則吉不然而宴酣无度非正也 凶可知矣 徐
氏之正則吉不然而宴酣无度非正也 凶可知矣 徐
酒象謝氏曰需中不然而宴酣无度非正也 凶可知矣 徐
象元羊離離為食水在大上則未美若矣 上六入于穴有
不速之客三人來敬之終吉 馬氏曰音訓不速陸氏曰如字
也 集解 程子曰需以險在前需時而後進上六居險之
也 終則變矣在需之極久而得矣陰止於六乃
欽定四庫全書 卷一百一十五 易經 需卦 朱子

安其處故為入于穴穴所安也 要而既止後者必至不
速之客三人謂下之三陽乾之三陽非在下之陽需時
而進者也需既極矣故皆上進不速不促之而自來也
至誠盡敬以待之雖甚剛暴豈有侵陵之理故終吉也
或疑以陰居三陽之上得為安乎曰三陽乾體終吉在上
進六陰居非所止之正故无爭奪之意敬之則吉也
朱子曰陰居陰極无從有需有陷而入穴之象下應九
三九三與下二陽需極並進為不速客三人之象亦不
能禦而能順之有敬之之象占者當險中需於非意
之求敬以待之 附錄 朱子曰需福州劉伯信易說云見險
則得終吉也 而止為需見險而不止為訟能通
其變為隨不能通其變為蠱需來解易者多引之例福
州劉說此是說卦對然只是此 纂註 張子曰上无所出
數卦對得此其他成又不然 纂註 故降入自穴象以

欽定四庫全書

卷一百一十五

易經

卷一百一十五

陽和陰然後成而雲方上於天未成而也故為須待之
義陰陽之氣交感而未成而澤猶君子蓄其才德而未
施於用也君子觀雲上於天需而為雨之象懷其道德
安以待時飲食以養其氣體象樂以和一作春其心志
所謂居易以俟命也 朱子曰雲上於天无所待為待
其陰陽之和而自雨耳事之當需者亦不容更有所為
但飲食宴樂俟其自至而 附錄 朱子語需待也以飲食
已一有所為則非需也 樂樂謂更无所待之
道者亦猶是也人 纂註 樂樂天也乾象 司馬公
以雲上於天為始養之澤沍下凝為物飲之 彖傳需須
也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣集解程子曰
須也以險在前不可遽進故需待而行也以乾之剛
健而能需待不挫動故不陷于險其義不至於困窮也

欽定四庫全書

卷一百一十五

易經

卷一百一十五

剛健之人其動必躁乃能需待而動處之至善者也故
名 纂註 李氏曰乾之六三陽在下而止卦過坤漸卦
義 纂註 則為泰為大有為夫進九艱難何也柔順在上
而元運也若夫坎險在上安得冒進而不少需哉 馮
氏曰坎險在前遇艱則為陰小所害前遇艱則為陽大所害
過坎則險陷在前而不進也 司馬公曰坎險 需有孚
也而云不陷者何也需無後進所以不陷也 需有孚
光亨貞吉位乎天位以正中 也 曰如手齋者 集解 程
子曰五以剛實居中為乎之象而得其所需者為有孚之
義以乾剛而至誠故其德光明而能亨通得貞正而吉
居天位指五以中正無二言故云正中 纂註 郭氏曰
乾猶需於五以又言之五猶需於陽故曰需須也以乾
之剛健其遇險也止於不險不困窮而已則險之為義
大矣能无需乎有其德以待天下之需者九 利涉大川
五也故言位乎天位以中正為需之主宜矣 利涉大川
往有功也 集解 程子曰既有孚而中正雖涉險阻往則
何所不利 朱子曰以 附錄 朱子語利涉大川利涉需
卦體及兩象釋卦辭 附錄 乾也大川是坎也往有功
是乾有 小象傳需于郊不犯難行也利用恒无咎未失
功也 呂音訓 雖陸乃旦及利用恒今未有 集解 程子曰
常也 元答二字陸氏曰本亦无咎者 彖傳 需子曰
需待於險遠之地不犯險難而進復宜安處不失其常
則可以无咎矣雖不遠而志動者不能安其常也君子
之需時也安靜自守志雖有需而怡然若將終身焉乃
能用 纂註 楊氏曰乾道上行為需方需之時險在需
常也 纂註 前宜需而後進雖久於其所未為失常也 需

于沙衍在中也雖小有言以吉終也

集解 程子曰行寬綽也二難近險而以寬裕居中故雖小有言猶及之終得其吉善處者也 朱子曰衍

中不急進也 需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

集解 程子曰三切通上體之險難故云災在外也災患

迫之故云自我致寇也三之致寇由已進而

敗也需之時須而後進也其義在相時而動非戒其不

得進也直使敬慎毋失其宜耳 朱子曰外謂外

卦敬慎不敗發明曰敬字大慎字細小如人行路一直恁

地去便是敬前而險處防有蹇跌便是慎慎是推恐有

失之意 程子曰此象雖若不善然能敬

占蓋之意需于泥災在外占得此象雖若不善然能敬

欽定四庫全書 朱子曰

慎則不敗又能思以需待處之得其道所以不凶武夫

其剛健之德而又無堅忍之心則不能不敗矣 朱子曰

中木无此意占者不可无此意所謂占外意也 朱子曰

丘氏曰寇來也三迫迫則害已切已故曰致寇至天

坎險在外未嘗逼人由人急于求進自迫於險以致禍

然於此能以敬慎自處則亦不至於敗也 需于血順

以聽也 集解 程子曰出白穴陰象居於險難之中不能與

時親不能處則退是順從也 纂註 丘氏曰需之三四乾

艱而進四險險以待乾之來聖人於三之象以敬告之

美二者交盡其道 酒食貞吉以中正也 集解 程子曰需

貞且吉者以王得附錄 朱子曰以正中以中正也 不速

中正而盡其道也 附錄 朱子曰以正中以中正也 不速

之客來敬之終吉雖不當位未大失也 集解 程子曰不

陰而在上也又以上居陰為所安象復盡其當位謂以

在下而居上為不當位也然能敬慎以自處則陽不能

乘剛得其吉雖不當位而未至於大失也 附錄 朱子曰

朱子曰以陰居上是為當位言不當位未詳 附錄 朱子曰

中需字皆當言去聲音見乾卦注海虞氏曰 附錄 朱子曰

如何口凡初上二又皆无位二士三即大九四九五

有而望之類 朱子曰初上二又皆无位二士三即大九四九五

无位當之不當位然乾之上九不是如此需之上九貴而

有可疑二四上是陰位不得言不當位 附錄 朱子曰

无陰陽定位如何口伊川說陰陽奇耦宜客无也乾上

九貴而无位需上六不當位非陰陽之位此說極好

欽定四庫全書 朱子曰

纂註 朱子曰敬故未大失 憑案 朱子曰語錄謂需中需

字當當者去聲此以字義言若叶韻處則皆合音

經 乾下 集解 程子曰此序卦飲食必有此坎受之

說所由起也故所以次需也為卦乾上坎下以二象言

之天陽上行水性就下其行相遠所以成坎也以二體

又人內險阻而外剛強所以成也 訟有孚窒惕中吉

終凶 訟者訟也訟離宮道魂卦主體陽曰張樂反馬作堅

中云訟為頻頻止也鄭云窒窒悔象同惕惕惕惕反象

同中訟氏曰知字馬丁仲反象同吉陸氏曰有字窒一

句惕中 集解 程子曰訟之道必有其孚實中无其實乃

吉一句 集解 程子曰訟之道必有其孚實中无其實乃

利見大人不利涉大川集解

欽定四庫全書

象九五剛健中正上居過而居之極有剛柔以
 能備而不失之中義上九過而居之極有剛柔以
 賢履陷有不失利大川之象故成占者附錄朱子語說
 今訟人攻責其姦而訟之所處爲吉凶之人亦如此例
 九二正應在五五亦陽故爲害塞之象凶不利涉大川
 是上凡卦辭解義未一壓了這船重錫同訟卦大旨因
 中實坎爲初要之義終凶蓋取上九然強於訟之象利
 兄大人羞敗九五剛健中正居尊之象不利涉大川又
 取以剛乘陰以資履陷之象此取義不一也然亦有不
 必如北取者以此將其一例也爻凶外辯以此辨牝齋
 蓋所取諸爻意皆與父中本辭協亦有雖取爻纂註
 李氏與父本辭不同者此乾不齊聲處也多說
 此也哉乃今涉險如此聖人畫卦之象迥退阻北之

欽定四庫全書

人事以為世武云爾故曰易者象也
見大人之象曰強曰陵此所以為利見也然則天子者所以主諸侯
虞地相輔曰強曰陵此所以為利見也然則天子者所以主諸侯
之乎有司者所以主諸侯之人乎主諸侯之士大夫與諸
訟可斷推矣馮氏曰天子主三朝卿士大夫與諸
侯之訟者也六三之貪德德從王事六四之即命上九
之錫鞶皆卿大夫諸侯之訟也卦初主其重者言耳士
庶可類求矣徐氏之詳曰訟自卦初至五有渙為有損
風行水上本利涉也下四晝至未濟故有不利涉大川
哉需曰光亨坎在需坎皆有孚同坎在下而進不陷
需訟皆由於坎坎坎難乾為需坎同乾為訟然大象又曰
訟不徒在坎而需不徒在乾而在坎曰天與水違行訟則
白為一例多不與卦同也

欽定四庫全書

吉集解子四初六以柔弱居下不能然極其說者也
則雖小有言終得吉也蓋訟非可長之事以陰柔之才
而訟於下難以吉矣以上有應援而能永其事故雖
小凶有言終得吉也朱子曰陰柔居下不能訟訟故其
訟凶乃訟之吉也朱子曰陰柔居下不能訟訟故其
象如此附錄人訟師人也无是陰柔之人也不會十分與
之才辨得明便止奪纂註唐氏萬里曰才弱而位下才弱
所以凶終吉也揮纂註者有愈愈而无遂心故雖訟而
不永位下者散於微懇而不聚於大訟訟雖有言而小
不永則易收小吉則易釋所以終吉毛氏曰不永謂
柔小亦柔也所事爭訟之事有言訟訴之言也漢湖
言先生初需二六有言小指六三四變兌之口此大
蘭氏曰六爻雖初與三陰柔而不爭故不言訟九二不

最貞厲戒之以貞
尚厲況不貞乎
九四不克訟復即命渝安貞吉

陸氏曰音復同者更不音渝
陸氏曰以朱反變也鄭云應一
集解程子曰四以陽剛

正木為訟者也承五履三而應一
不克訟三居下而柔不與之訟初正應而順從非與訟

者也四雖剛健欲訟無與對敵其訟元由而無故不克
充其剛忿欲訟之柔亦為能止之義既義不平其氣變而

為安貞則吉矣命謂正理失正理為方命故以即命為
復也方不順也書云方命於茲孟子云方命虐民夫剛

健而不中正則剛動故不安處非中正故不貞不安貞
所以好訟也若其不克訟而訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟

貞為安貞則吉矣朱子曰即就也今正理也渝變也
九四剛而不中故有訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟

就正理渝變其心安處於正之象占者如是則吉也
欽定四庫全書

附錄朱子語復即命渝安貞吉復就命而變其不順之命
間易服難難如訟九四不克訟句復即命句渝句

安貞句吉六三含舊德句貞句屬終吉句四屬自川作
句終吉又是一句易辭只是元排此幾句在此伊川作

變其不安貞為安貞作纂註張子曰體健而比於三理
一句訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟

四二與五訟四與初訟其與為敵者強弱不同而皆曰
不克者五二以下訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟

充者理也二見悔之不可敵故歸而遁實四此項氏曰
可訟故復而即命二四皆曰居柔故能如此

訟又皆以六位為象二有邑戶三有象上有錫帶則四
命亦齊命也九德為剛其命數居四為柔難居所移

而所不克訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟
訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟

訟之失矣蓋以渝字發通又自變之例也雙湖先生
曰案項氏說似通又三渝字豫上六復初九皆以變又

論矣此又不正
九五訟元吉集解程子曰以中正居得
故戒以貞吉

其中正所以元吉也元吉大吉而盡善也吉大而不盡
善者有矣朱子曰陽剛中正以居尊位訟訟而得其

平者有矣訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟
附錄朱子曰訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟

象訟元吉九五便是此大便是此乾九二坤六
二爻有占元訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟

曰使小民元爭訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟
天下不能元爭訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟

曰九五乃訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟
人君然人君於訟之大者如刑獄訟訟訟訟訟訟訟訟訟

判則官蓋可見矣所謂同飲訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟
訟者也又曰朱子曰訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟

元澤砥蓋訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟
定乃所謂元吉也元亦有為首義游氏曰訟訟而有孚

欽定四庫全書
猶且宜惕中馬則吉終馬則凶自元元吉之理九五聽訟之主非身有訟者也

訟之主非身有訟者也
遇此聽訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟

朝三褫之呂者謂錫陸氏曰星居及又星自反賜也
說文作擊大帶也易或錫之擊帶帶今本作帶陸氏曰

音帶亦作帶異氏曰案帶字與帶字同陸氏曰徐故
食時未及終朝三陸氏曰息暫反或如字破陸氏曰徐故

訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟
氏曰案又作解音同土肅云解也鄭本作陸氏曰徐故

之抱乃得象意集解程子曰九以陽居上剛健之極大
剛強窮極於訟取禍喪身固其理也說或使人之善訟能

勝窮強不已至於火服命之實是亦與人仇爭所獲其
能安保之乎故終一朝而三見獲奪也朱子曰紫帶

命服之飾職奪也以剛居訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟
訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟

欽定四庫全書

卷二

三

欽定四庫全書

周易卷二

三

欽定四庫全書

經部
周易會通卷四

詳校官監察御史臣邱庭澍

通政使司副使臣吳瞻漢覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣葉蘭

謄錄監生臣陳春熙

欽定四庫全書

周易會通卷三

元董真卿撰

坤卦

坤卦下集解 程子曰師之義以正為本此師動象以安

師卦上集解 程子曰師之義以正為本此師動象以安

坤卦上集解 程子曰師之義以正為本此師動象以安

坤卦上集解 程子曰師之義以正為本此師動象以安

坤卦上集解 程子曰師之義以正為本此師動象以安

坤卦上集解 程子曰師之義以正為本此師動象以安

坤卦上集解 程子曰師之義以正為本此師動象以安

坤卦上集解 程子曰師之義以正為本此師動象以安

坤卦上集解 程子曰師之義以正為本此師動象以安

坤卦上集解 程子曰師之義以正為本此師動象以安

坤卦上集解 程子曰師之義以正為本此師動象以安

坤卦上集解 程子曰師之義以正為本此師動象以安

坤卦上集解 程子曰師之義以正為本此師動象以安

坤卦上集解 程子曰師之義以正為本此師動象以安

坤卦上集解 程子曰師之義以正為本此師動象以安

坤卦上集解 程子曰師之義以正為本此師動象以安

坤卦上集解 程子曰師之義以正為本此師動象以安

之地四左次與明夷
四左腹同坤體之下
六五田有禽利執言无咎長子帥

師弟子與尸貞凶
口案禽吉文禽字長陸丁文反
集

解程子曰五君位
口案禽吉文禽字長陸丁文反
集

不可據美宜獵取則
以謀之若禽獸入于田中徒禽獵
猶於美宜獵取則以謀之若禽獸入于田中徒禽獵

以盡天下其咎大矣
執言禽獸也明其罪而討之也若
泰皇武武皆窮山林以禽獸者也非田有禽也任將

校師之道當以長子
帥師二在下而為師之主長子也
若以弟子眾主之則所為雖正亦凶也弟子曰六五用師

有子者者也自官任
將不專而致覆敗者如晉前林久
郊之戰唐郭子儀相州之敗是也朱子曰六五用師

之主承順而中不為
兵端者也敵加于已不得已而應
之故為田有禽之象而其占利以持執而无咎也言諸

欽定四庫全書
卷之三

解也夜子九二也弟
子三四也又戒占者專於委任若
使君子任事而又使小人參之則是使之與尸而歸故

附錄程子曰子語
師以長子今以弟子眾主
之亦是失律故雖自亦凶也

是於前也田有禽
是於前也田有禽是於前也田有禽是於前也田有禽

只是大禽之數五十
與天戰五地戰五兩戰之數
是說著天地之數是說著天地之數是說著天地之數

是後人推說出來天
戰五地戰五兩戰之數是後人推說出來天戰五地戰五

是後人推說出來天
戰五地戰五兩戰之數是後人推說出來天戰五地戰五

是後人推說出來天
戰五地戰五兩戰之數是後人推說出來天戰五地戰五

是後人推說出來天
戰五地戰五兩戰之數是後人推說出來天戰五地戰五

是後人推說出來天
戰五地戰五兩戰之數是後人推說出來天戰五地戰五

是後人推說出來天
戰五地戰五兩戰之數是後人推說出來天戰五地戰五

是後人推說出來天
戰五地戰五兩戰之數是後人推說出來天戰五地戰五

乃可服新城董公曰
兵出無名事故不成名其為賊敵
以田為象取之尤大者以行為象
雙湖先生曰案卦

以田為象取之尤大
者以行為象雙湖先生曰案卦
以田為象取之尤大者以行為象雙湖先生曰案卦

以田為象取之尤大
者以行為象雙湖先生曰案卦
以田為象取之尤大者以行為象雙湖先生曰案卦

以田為象取之尤大
者以行為象雙湖先生曰案卦
以田為象取之尤大者以行為象雙湖先生曰案卦

以田為象取之尤大
者以行為象雙湖先生曰案卦
以田為象取之尤大者以行為象雙湖先生曰案卦

以田為象取之尤大
者以行為象雙湖先生曰案卦
以田為象取之尤大者以行為象雙湖先生曰案卦

以田為象取之尤大
者以行為象雙湖先生曰案卦
以田為象取之尤大者以行為象雙湖先生曰案卦

以田為象取之尤大
者以行為象雙湖先生曰案卦
以田為象取之尤大者以行為象雙湖先生曰案卦

以田為象取之尤大
者以行為象雙湖先生曰案卦
以田為象取之尤大者以行為象雙湖先生曰案卦

以田為象取之尤大
者以行為象雙湖先生曰案卦
以田為象取之尤大者以行為象雙湖先生曰案卦

以田為象取之尤大
者以行為象雙湖先生曰案卦
以田為象取之尤大者以行為象雙湖先生曰案卦

以田為象取之尤大
者以行為象雙湖先生曰案卦
以田為象取之尤大者以行為象雙湖先生曰案卦

以田為象取之尤大
者以行為象雙湖先生曰案卦
以田為象取之尤大者以行為象雙湖先生曰案卦

以田為象取之尤大
者以行為象雙湖先生曰案卦
以田為象取之尤大者以行為象雙湖先生曰案卦

以田為象取之尤大
者以行為象雙湖先生曰案卦
以田為象取之尤大者以行為象雙湖先生曰案卦

以田為象取之尤大
者以行為象雙湖先生曰案卦
以田為象取之尤大者以行為象雙湖先生曰案卦

以田為象取之尤大
者以行為象雙湖先生曰案卦
以田為象取之尤大者以行為象雙湖先生曰案卦

以田為象取之尤大
者以行為象雙湖先生曰案卦
以田為象取之尤大者以行為象雙湖先生曰案卦

以田為象取之尤大
者以行為象雙湖先生曰案卦
以田為象取之尤大者以行為象雙湖先生曰案卦

以田為象取之尤大
者以行為象雙湖先生曰案卦
以田為象取之尤大者以行為象雙湖先生曰案卦

欽定四庫全書
卷之三

人勿用集解程子曰
上六大有命開國承家小
命當有功也開國封之為諸侯也承家以

人勿用集解程子曰
上六大有命開國承家小
命當有功也開國封之為諸侯也承家以

人勿用集解程子曰
上六大有命開國承家小
命當有功也開國封之為諸侯也承家以

人勿用集解程子曰
上六大有命開國承家小
命當有功也開國封之為諸侯也承家以

人勿用集解程子曰
上六大有命開國承家小
命當有功也開國封之為諸侯也承家以

人勿用集解程子曰
上六大有命開國承家小
命當有功也開國封之為諸侯也承家以

人勿用集解程子曰
上六大有命開國承家小
命當有功也開國封之為諸侯也承家以

人勿用集解程子曰
上六大有命開國承家小
命當有功也開國封之為諸侯也承家以

人勿用集解程子曰
上六大有命開國承家小
命當有功也開國封之為諸侯也承家以

人勿用集解程子曰
上六大有命開國承家小
命當有功也開國封之為諸侯也承家以

人勿用集解程子曰
上六大有命開國承家小
命當有功也開國封之為諸侯也承家以

內也不自失也。漢汲以求比者。非君子自重之道。乃自失也。朱子曰。晏順中正上應九五。自內比外而得其貞吉。是則正而吉矣。案註。李氏有曰。比之世陰。陰陽之外出。應乎上者也。王氏言。六三比之匪人。呂氏謂。曰非應。反為吉。非也。王。集解。程子曰。三不中正而所比。處本作比之匪人凶。皆不中正。四陰柔而所比。二應應而比。初皆不中正。正匪人也。比於匪人。其失可知。悔本一作悔。不悔字也。故子曰。陽柔不中正而謂之匪人。隨時取義。本不同也。朱子曰。陽柔不中正。承柔附錄。米子曰。應比之匪人。曰初應五。比於匪吉。比於得正。其人之應五。五為剛。比之居。亦曰。比得其人。慎六三應。上上為比之无咎。為案註。米子曰。與否之謂人同義。比之匪人也。也。案註。劉氏曰。旅東應皆陰。匪人之

欽定四庫全書

象曰。居者之隣。學者之友。仕者之同儕。皆當戒匪人之傷焉。六四外比之貞吉。集解。程子曰。四與初不相應。而五比之。外比於五。乃得貞正。而吉也。居臣相比正也。相比相與。宜也。五剛陽中正。賢也。居尊位。在上也。親賢從上。比之正也。故為貞吉。以六居四。亦為得正之義。又陰柔不中之人。能比於剛明中正之賢。乃得正之吉也。又比賢從上。必以正。道則吉也。默然相類。其義始備。朱子曰。以柔居柔。外比九五。為得其貞吉之道也。占案註。趙氏曰。外有可比。則為貞吉。者。如是則正而吉矣。案註。趙氏曰。外有可比。則為貞吉。安石曰。四宜應內者也。內无必不應。而後為正也。王氏比而无通。宜者也。剛柔正而位當。故貞吉。王。比之況。二四陰皆得正位。故皆曰貞吉。九五顯比。王。用三驅失前禽。邑人不誡。吉。呂喜訓三驅。陸氏曰。臣恩。反徐云。鄭作驅。馬云。三驅。

欽定四庫全書

者一曰乾五二曰集解
省家三曰君志
道當明此道而已如誠是以待物也且以天下之
政施仁使天下蒙其澤是仁君親比天下之道也
是天下義不親比於上若乃義其小人遠過于義欲以
天下之義比其過亦已執矣其能符天下之比乎故聖人
比而不親吉先王以四時之政不可廢也故推其仁心
為三驅之禮乃禮所謂天子不合則已也故湯視網是
其書也天子之政則合其三面而前命者不出而反入者
禽獸而去者皆免矣故曰夫前命也王者順明其比道
天下自無來比來者撫之而不與戰一生而為其來比
於物若田之三與禽之去者從而而不追來者則亦不
此王道之大所以其民辟辟而莫知為之者也邑人之
比吉言其至公不私元達通親疎之別也邑者居邑易
中所言邑者同王者所統諸侯國中比誠期約也待物
之一不斯誠於居邑如是則吉也聖人以大公无私治
天下於顯比見之矣非唯人君比天下之道如此大率
人之相比莫不以其臣於君之明其忠誠致其才力
乃顯其比一作比已也君之用之與否身誠意以待
之親已與否在人而已不可巧言今舍曲從苟合以奉
人之比已也故鄉黨親戚成於尊人莫不皆然三驅失前
禽之義也 朱子曰一陽居尊剛健中正非三驅陰居
柔比已顯其比而九陰如夫子不合則剛一而之剛來
者不扣去者不追故為剛三驅失前禽而邑人不誠之
象蓋雖私居亦祿上意不相譬偶以未得見凡此皆
吉之過占者 附錄 朱子語邑人不誠蓋上人顯明其比
如是則吉也 道而不小人之人役已也 邑人不誠
如有聞不聲言其有不濟相告戒又如歸市者不止期
者不變相和也伊川解顯比王用三驅失前禽所謂來

欽定四庫全書

者論之去者不追與失前禽而親不去者所譬顯不相
類如何先生曰田獵之禮置網以為門射草以爲處圍
田獵者自門驅而入禽獸不追獲者比來則取之夫意
者皆獲故以前禽比去禽獸不追獲者比來則取之夫意
如此先緣得一前一相似伊川解此句不足疑但邑人不
誠吉一句似可疑恐易之文義不如如此故必聖人於人
來者不扣去者不追如何一象私意周旋 朱註 林氏
來者不扣去者不追如何一象私意周旋 朱註 林氏
為明投網驅之義故九五曰王假有田 鄭氏曰此
卦既陳設驅逐之車鄭氏謂驅出禽獸曰田者 馬氏
曰前禽謂上三獨後比五即舍之三驅失前禽之象
順我而來者則受初六終來有他六二之自內六四
外比之貞此三者五皆從而受之其三驅取順之謂乎
六三居內卦之前而比之匪人上六居外卦之前而比
之无首此二者或傷或凶皆其有取九五不問也其舍
逆而失前禽之謂乎 李氏曰年曰十二正應邑人也
得位得中不得期約而自乎故曰不誠吉 豐湖先生
曰五陰皆稱比之比乎五也九五獨稱顯比為東侯所
為長顯下三陰驅而入門象上三象五門為前禽象
邑人六二坤為邑三畫卦二 上六比之无首凶集解
人位也二應體王自治邑也 上六比之无首凶集解
曰六居上比之然也首謂始也凡比之道其始善則其
終善矣有其始而无其終者或有矣未有其始而有
終者則其比之无首至然則凶也此據比終而言然上
於終者天下多矣 朱子曰陰柔居上无以比 附錄
下山之道也故為无首之象而其占則凶也 附錄
善則凶凶則吉 朱子曰初六而上未以全體自止觀之

1

里為升

Journal of Management Education

屈以

卦集辭 乾曰雲從陽之氣二氣文而和則相畜而一也
成而陽順而陰和順也故和若陰陽唱而不順
也故不和而和則不能成而順之嘉矣雖陰而不一者
能亨成而者自西郊故也東北陽方西南陰方有陰唱
故不和而不能成而以人觀之雲氣之興皆自四遠故
云郊畿四而不能成云自人觀之雲氣之興皆自四遠故
欽定四庫全書

欽定四庫全書

曰巽其象爲風爲木一陰伏於二陽之下故其德爲巽
爲入亦爲風爲未小陰也舊止上五陽皆爲所害故巽
以陰畜陽又卦唯六四一陰上下五陽皆爲所害故巽
小畜又以陰畜陽能保而不能固亦爲所害者小之象
中健外順二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能
行故有容雲不雨自我西郊之象蓋雲陰物西郊陰
方我者大主王自我西郊之象蓋雲陰物西郊陰
正小畜之時也望者文王演易於農里視此陽爲西方
之則占亦和其象云 **附錄** 所畜小及所畜雖大而少
皆小畜也不必專言君若臣先生云不必如此大畜爲
臣畜臣以大畜爲君畜臣先生云不必如此大畜只是
所畜者大小畜只是所畜者小不必指定一件事便是
臣畜臣臣畜臣皆是迂闊道理隨大小用之楊中伯問
畜雲不雨自我西郊曰西郊陰所凡而須陽倡乃成陰
則不成矣今雲遇西則雨過東則否是陽倡也所謂

欽定四庫全書

或逆爲既而聞處陰德充滿如此所以有君子征凶之
 戒又問云書爾來人說此卦作義順是有小人以嘉報書
 君子以直報無邪相拘係其善止人街甚小而不大謀
 大作故曰小畜不知如何先生云易不可專就人上說
 且就陰陽上省分明莫若陰畜陽故謂之小若因小
 人事則爲小人畜君子也得爲陰畜者也得爲畜小
 事定事說時果不可纂註程氏曰不兩者不能施澤也人
 民定事說時果不可纂註臣道成而末得君之家毛氏
 曰文王觀易象適有會於心遂以所道君之事則
 文王其象則有君臣以朱有之矣而軒張氏曰以
 大畜小以陰畜陽天地之大經古今之通義也然事曰
 出於一時不類天下明家大經君子之欲行也然事人得
 以擬像之大事之將就小物得以連阻之喻小畜也
 蕭氏曰凡易之西郭而鄰止上皆自陰爻所坎李氏
 有臣曰小畜小通畜陰用事豈止爲畜當而不能爲而
 深焉氏時曰雲者元澤氣也小畜書三陽小通包二

陽陰陽皆失交通之義故不雨 雙湖先生曰陰陽和
洽則成而為雨陰少則陽氣泄而不收小畜一陰蓄五
故皆不能成則陰氣鬱而不達四陰包二陽是也
日短之象西郊兌象本義我者文王自我則文王正以
容雲不雨而此六書又四者乾下火上升上必下入
也若夫一陰於六書又四者乾下火上升上必下入
四書其辭也名卦之美彭美 胡氏曰文王雷封之
時左右陰人熱不能以止其連以 初九復自道何其咎
此知文王志在明夷而道在乾體陽在上之物又剛健
乃其道也故又言自道復自道何過咎之有元咎者
又有吉也諸又言元咎者知是則元咎矣故云元咎者
善補過也雖使久義未善亦不言於不如是則有咎之
義初九乃由其道而行先有過咎故云何其咎元咎之
欽定四庫全書

善明也 朱子曰下卦乾體本皆在上之物志欲上進
而為陰所畜然初九體乾居下得正前通於陰陽與四
為正應而能自守以正不為所畜故有進 附錄 朱子語
復自道之象占者如是則九與而吉也 初九復自道
初九復自道何邪此又與而吉也 乃云復自道何邪
此又只平看復自道之復便吉復不自道便凶自可
疑者矣昨果復自道之復便吉復不自道便凶自可
前不見了這陽知今復在此復自道自復 纂註 馮氏
本位從那道路上去如九往不復之復 陽本 在
陽本 在 朱氏曰復自道聖人明陽不喪者於陰之義
方氏曰九在初即復不遠之復也自道者此陰於人元
與焉初與四為正應故安富復四最為親切有不善未
嘗不止止而復復而歸諸道樂曰受他人之止而道非
他人之道自復已物而已如此何過咎之有元咎而又

吉九二臺復吉集解 程子曰二以陽居下體之中五以
陰所畜但欲上復五雖在四上而為其所畜則居中為
陰者故夫同應相憂二五同志故相牽連而復二陽並
進則陰不能勝得遂其復矣故吉也四逆其復則難富
矣乎曰八爻之辭皆謂如是則可以如是若已無則時
已安矣尚何教誠乎五為巽體巽富於乾而反與二相
牽何也曰象二體而言則巽巽乎乾全卦而反與二相
牽五陽也在易隨時取義皆如此也 朱子曰三陽志
同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連而復
如是則吉矣 纂註 胡氏曰九二以陽剛應九五雖剛
不能逞已之進故得牽連而復所以得吉者居中之故
也 丘氏曰九二以陽剛而居下體之中亦欲上進非
六四所能富故與初九陽類牽連而 九三與說輻夫妻
連復其本位亦不至自失其中道也

欽定四庫全書 反目 呂音訓說陸氏曰吐活反說云解也 輻陸氏曰音
曰案說文作輻云車軸縛也易輻輳輻陽反目云三以
輻說文輻字云車輻輳也輻輳輻輳輻輳輻輳輻輳輻輳
中而處此於四陰陽之情相求也又輻輳輻輳輻輳輻輳
高制者也故不能前進輻輳輻輳輻輳輻輳輻輳輻輳
夫妻反目陰相視不順其夫也今反制陽如夫妻之反目也
反目謂起目相視不順其夫也今反制陽如夫妻之反目也
故說輻輳反目三自為也與善餘 朱子曰九三亦欲上
進然剛而不中迫近於陰而又非正應但以陰陽相說
又為所繫書不能自進故有與說輻輳之象然以志剛故
人不能平而與之爭故又為夫妻反目之象 附錄 朱子語
家戒者如是則不得進而有所爭也 與說輻輳夫妻
家必要進時如何須是能正室時方得與說輻輳夫妻

欽定四庫全書

周易會通
卷二

欽定四庫全書

卷一

如是如此否曰更以泰卦不富以其鄰對之即可見其
 文意則富以其鄰古有富厚之義而能用其鄰不富以
 其鄰言不待富厚之義注焉氏特曰四五一卦惟五言有
 力而能用其鄰厚之義注焉氏特曰四五一卦惟五言有
 都氏曰六四九五近而相得與中孚九五同故皆言有
 孚字如 朱氏曰易言交如者其體交也近而合者同
 體合也 林氏曰易言交如者其體交也近而合者同
 如言細繆罔結也 石氏曰上三爻巽體皆務者為中
 六四為書之主然陰則虛九五陽為富能推其富以
 助六四為書之是富以其鄰也 李氏曰陽實為富
 陰虛為貧陰實有陽亦為富六五應亦陰泰四坤體故皆
 四得初九陽實亦為富六五應亦陰泰四坤體故皆
 不 上九既雨既處尚德載婦貞厲 子夏傳作得京虞
 翻 集解 程子曰九以巽順之極居卦之上處富之終從
 同 集解 書而止者也為白所止也既而和也既處止也

其占如此 附錄 朱子曰小富雖是陰富陽到極處和而
 為武深矣 既而既處言便做富得位了做得而後云雖貞亦
 便透出散丁德積是抗陰德婦人雖正亦危月才滿便
 虧君子到此亦行不得這是那陰陽皆不利成象則小
 富上九缺是太甲伊尹之事富之注云陰既或則亢陽
 動故征則凶也方與上意不相富曰作伊尹之事其亦
 得作易本意只說陰富陽到極處問既如此則何故又
 則君子征凶曰便是易本意只言陰富陽到極處問既如此則何故又
 則伊尹之於太甲周公之於成王國如此也或曰武后之於
 富宗亦然問武后事恐不可謂之既而曰他自和問
 恐不可謂之婦貞曰易中之意只言婦雖貞猶富而況
 大 纂註 李氏曰項氏曰上居富極富道既成者之不雨
 成也 項氏曰上居富極富道既成者之不雨

欽定四庫全書

欽定四庫全書

陰之富陽不富則不能止既和而止富之道成矣一作
 富通之成也和大則不能止既和而止富之道成矣一作
 而成功德載四用柔巽之德積滿而至於成也陰柔之
 富則非一朝一夕能成由積滿而至於成也陰柔之
 也詩云夙夜匪懈路婦貞厲婦順則陰以陰而富陽以柔而
 則剛婦貞貞固守此危厲之道也安有婦則其夫臣則
 其君而能 月幾望君子征凶 呂音訓幾望曰子夏傳京
 安者子 月幾望君子征凶 呂音訓幾望曰子夏傳京
 則一行作 集解 程子曰月望則月幾望矣幾望言其
 說在中孚 集解 威特敬也陰已能富陽而云幾望何
 也此以柔巽其志也非力能制也然不己則剛威於
 陽而凶矣柔其志也非力能制也然不己則剛威於
 也君子謂陽征動也幾望將盈之時若已望則陽已滿
 矣尚何戒乎 朱子曰書極而成陰陽和矣故為既雨
 既處之象蓋尊尚陰德至於積滿而然也陰加於陽故
 雖貞亦屬陰陰既成而亢陽則君子亦不可以有行矣

者今既而矣昔之尚往者今既處矣昔之說陽者今為
 窮矣窮則不可復達而受富矣故不雨者今既而矣
 今既處矣之陰於是乎尚德之說然使為婦者以是為
 貞則處矣之陰於是乎尚德之說然使為婦者以是為
 猶有所征則凶也或疑是乎尚德之說然使為婦者以是為
 道室制於陰此易所以兩致其戒不使至於極也
 湖先生曰而坎位象上受冰坎處上象婦與家月象與
 上體坎位象上受冰坎處上象婦與家月象與
 上體坎位象上受冰坎處上象婦與家月象與
 此為夫占君子對婦言也 龍氏仁夫曰幾望元明象
 望者三獨野林六五坎兌體全小富上六變而後有坎

中孚六四變而後
有伏坎其義僅通
大衆傳風行天上小畜君子以懿文

德集解
程子曰乾之剛健而為其所畜大剛健之性唯
其剛健也但柔順以獲柔之耳故為小畜也君子觀小
畜之美以懿其文德柔順之業小則柔君子觀小畜之
者大則道德經綸之業小則柔君子觀小畜之
象以懿其文德文德方之道義為小也朱子曰風
有氣而無質能畜而不能久故為小畜
附錄 朱子語問
之象乾大德言未能厚積而速施也

如何曰天在山中大畜蓋山是堅剛之物故能力畜其
三陽風是柔順之物止能小畜之而已時乘小畜象吉
畜他不住且只遇些子德淺出來只以大畜比之便得
見大畜說多識前言往行以畜其德小畜只是微得這
些箇文德如咸卦纂註徐氏曰風行天上小畜但取柔
俱大辭之類月纂註

欽定四庫全書

易經

卷三

象曰此象專主一柔言美文德之事難致他卦兩體並論
楊氏時曰小畜之時以柔畜剛故君子以懿文德孔
子曰遠人不服修文德以來之則高剛莫尚乎文德也
游氏曰風行天上柔巽之上行也君子觀象於此則
美其文德也天以剛健故其事武地以柔順故其事文
風之柔元所不入也彖傳小畜柔得位而上下應之曰

小畜集解
程子曰言成卦之義也以陰居四又處上位
柔得位也上下五陽皆應之為所畜也以一
陰而畜五陽能保而不能固是以為小畜也柔解成卦
之義而加口字者皆重卦名又勢當然耳名也柔解成卦
以字亦大勢然也朱子曰以卦體釋健而巽剛中而

志行乃亦集解
程子曰健而巽也二五居中剛中也陽性

上進下復乾體志在於行也剛居中為剛而得中又為
中則言高陽剛以柔巽言能亨則由剛中才如是故高
吉而能亨也朱子曰以卦德卦體而言陽猶可亨也

纂註
蔡氏曰剛中五也志行五與四合而小畜之志得
陽則一陰為之主此孔子論易之例非必言卦此孔
卦之意也又曰健而巽剛中而志行多言卦此孔
子之說也上九之兩宜非亨乎天下之理未有畜而不
亨者則止述孔子之意而文王之志隨先
注曰觀朱子常說四聖之易而文王又因論大畜卦辭說
其作未義欲將卦辭只大綱依文王說如大畜只是占
得者為利貞不家食而吉利厚齊可謂得朱子之心者
處乃孔子發明各有所主今厚齊可謂得朱子之心者
若能如此均見解經則非但文王之指不晦而夫子翼
易文自發解中所蘊不盡同於先聖之意亦昭然可見

欽定四庫全書
易經
卷三
更定朱義而未能也此例
行也呂音訓施
程子曰言道不能成大如密雲而
雨二氣不和陽尚往而上故不成而陰陽交而和則相困而成
先儒故不和而陽尚往而上故不成而陰陽交而和則相困而成
成大體而郊之雲不能成雨也朱子曰附錄程子曰密
曰尚往言言之未極其氣隨風而往也朱子曰附錄程子曰密
往則氣散先陰變風隨風而往也朱子曰附錄程子曰密
雨尚往也是陰包他不任陽氣更微而不成所以尚
往也密雲蓋元發泄處方能下雨橫梁正家論風
雷雲雨之說最分曉水之以陰陽三陽上往而陰風
不住所以不雨正如飯菜飯湯氣則不成水无水湫下
也纂註王氏曰未能為雨者陽上薄陰陰能困之然後

欽定四庫全書

易經

卷三

更定朱義而未能也此例
行也呂音訓施
程子曰言道不能成大如密雲而
雨二氣不和陽尚往而上故不成而陰陽交而和則相困而成
先儒故不和而陽尚往而上故不成而陰陽交而和則相困而成
成大體而郊之雲不能成雨也朱子曰附錄程子曰密
曰尚往言言之未極其氣隨風而往也朱子曰附錄程子曰密
往則氣散先陰變風隨風而往也朱子曰附錄程子曰密
雨尚往也是陰包他不任陽氣更微而不成所以尚
往也密雲蓋元發泄處方能下雨橫梁正家論風
雷雲雨之說最分曉水之以陰陽三陽上往而陰風
不住所以不雨正如飯菜飯湯氣則不成水无水湫下
也纂註王氏曰未能為雨者陽上薄陰陰能困之然後

更定朱義而未能也此例
行也呂音訓施
程子曰言道不能成大如密雲而
雨二氣不和陽尚往而上故不成而陰陽交而和則相困而成
先儒故不和而陽尚往而上故不成而陰陽交而和則相困而成
成大體而郊之雲不能成雨也朱子曰附錄程子曰密
曰尚往言言之未極其氣隨風而往也朱子曰附錄程子曰密
往則氣散先陰變風隨風而往也朱子曰附錄程子曰密
雨尚往也是陰包他不任陽氣更微而不成所以尚
往也密雲蓋元發泄處方能下雨橫梁正家論風
雷雲雨之說最分曉水之以陰陽三陽上往而陰風
不住所以不雨正如飯菜飯湯氣則不成水无水湫下
也纂註王氏曰未能為雨者陽上薄陰陰能困之然後

更定朱義而未能也此例
行也呂音訓施
程子曰言道不能成大如密雲而
雨二氣不和陽尚往而上故不成而陰陽交而和則相困而成
先儒故不和而陽尚往而上故不成而陰陽交而和則相困而成
成大體而郊之雲不能成雨也朱子曰附錄程子曰密
曰尚往言言之未極其氣隨風而往也朱子曰附錄程子曰密
往則氣散先陰變風隨風而往也朱子曰附錄程子曰密
雨尚往也是陰包他不任陽氣更微而不成所以尚
往也密雲蓋元發泄處方能下雨橫梁正家論風
雷雲雨之說最分曉水之以陰陽三陽上往而陰風
不住所以不雨正如飯菜飯湯氣則不成水无水湫下
也纂註王氏曰未能為雨者陽上薄陰陰能困之然後

能為而高 小象傳復自道其義吉也集解程子曰陽剛

往故也 而復其義吉也初與四為繫註楊氏曰四六四陰得位

正應在當時乃和者也而當之卦之主而初與之

復自道矣夫何怨之有政其義吉也 牽復在中亦不

自失也集解程子曰二居中之復其勢必強二以處中故

難進於道亦不至於過剛過剛乃自失也又止言牽復

而吉之美象復明其在中之美 朱子曰亦者欲上

義繫註二以象征在中故未為失 夫妻反目不能正

室也集解程子曰夫妻反目蓋由不能正其室家也三

正其室家故致反目也 朱子曰 繫註鄭氏曰婦用

曰程子曰說耦反目也 三白為也 繫註鄭氏曰婦用

既不能夫失不知所以善處而進 有孚惕出上合志也

迫之則其失不得不責乎三也 集解程子曰四既有事則五信任之與之合志所以得

集解程子曰四既有事則五信任之與之合志所以得

既合志象陽繫註胡氏曰三陽上進而六四獨當其鋒

皆從之矣 繫註胡氏曰三陽上進而六四獨當其鋒

信從之則可以血去惕出而止之必為所傷矣以中

有孚惕出上合志也 集解程子曰有孚惕出上合志也

集解程子曰有孚惕出上合志也 集解程子曰有孚惕出上合志也

有所疑也集解程子曰既而既處言高道積滿而成也

有凶也陰敵陽則必消陽小人提君子則必害君子安

於凶 繫註泰氏曰疑均敵也 乘

經三三 元下集解程子曰履序卦物畜然後有禮故受

禮之等美惡之分是物畜然後有禮履所以繼畜也履

下上履之分序卑之義理之當也履之當也當履之處

也故為履履踐也籍也履物為踐履於物為藉以乘藉

則故為履履踐也籍也履物為踐履於物為藉以乘藉

則乃見卑順 附錄 朱子曰履剛柔而曰柔履剛者則柔履剛者

虎尾不噬人乎 世卦陸氏曰直結反置也馬云乾也

欽定四庫全書 集解程子曰履人所履之道也天在上而澤處下以

同集解程子曰履人所履之道也天在上而澤處下以

當也人之履行如此雖履至危之地亦无所害故履虎

尾而不見傷之象故其卦為履而占附錄 朱子曰乾下兌以

如是也人能如是則處危而不傷矣 附錄 朱子曰乾下兌以

陰陽陽是隨復隨之如乾之剛也陽是隨復隨之如乾之剛也

正是隨他虎尾處陽是迎他物事四又上躍五有為虎

象 繫註李氏曰四虎西方獸也兌西方也兌有虎象

為患難所傷能復為履道之才 雙湖先生曰履虎尾象

而乘能履之體之可尚如此

若以乾為虎說而應乾固象傳意象則未聞以乾為虎
則雖有西方白虎之象然以三為虎母乃以虎口為虎
尾乎而不強象亦難見據以革五上又虎只當象兌元
三為口則兌初為尾元可疑者初與四應四來應初則
有履虎尾之象矣四但應初元初於三又應初則
象其亨可知此即九四爻履虎尾而愬愬終吉者也
若以六履三正當兌口久又不正又為愬折其咎固宜
象主凶言故不聖人亨亨則吉也三就本爻取故曰聖
人凶凶象異矣三四皆人位故曰人初九素履往无咎
易又順革虎象凡三順白取民寅象初九素履往无咎
集解程子曰履不處者行之義初處至下素在下者也
而動求去于貧賤耳非欲有為也既得其進也乃貪躁
而動求去于貧賤耳非欲有為也既得其進也乃貪躁
故往則有咎賢者則安履其素其處也樂其進也將有
為也故得其進則有為而无不善乃守其素履者也

欽定四庫全書

卷三

朱子曰

其素履者也占者如是則往而无咎也

朱子曰以陽在下居履之初未為物違率
其素履者也占者如是則往而无咎也
此最是教人出門第一步手氏通曰處下體之後而
處在前人之涉世舉足皆危機也惟能素其位而行則
安矣其常然之分而足不陷危機素貴行乎
當貴素貴行乎當貴以此而往何咎之有
九二履道
坦坦幽人貞吉
呂吉訓坦陸氏曰吐但反說文云安
辭程子曰九二居柔兌得中其所履坦坦然平易之
則能貞固而吉也九二陽志上進故有幽人之戒
象幽人履道而遇附錄朱子曰伊川這一卦說那大象
其占則貞而吉矣

履道坦坦 纂註徐氏曰上无應與而獨善其身口川常
路也 正外物不亂故吉 唐氏曰二變象為大途故曰坦
過 雙漸先生四九二不正而云貞吉者戒之以正則
吉
六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君
呂吉訓眇陸氏曰眇小反字書云眇也說文
云小曰眇陸氏曰眇或反足眇也依字作破
眇之視其見不明眇眇之履其行不遠其行不遠而足
處不得中履非其正以柔而履一作履剛其履如此是
履於危地故曰履虎尾以不義履履危地以及觸虎故
曰咥人凶武人為于大君如武家之人而履人上肆其
躁肆而已非能履履而達也也不中正而履人上肆其
躁所一有不正柔而志剛以此履履必見傷害故其象
凶三不中正柔而志剛以此履履必見傷害故其象
凶
欽定四庫全書
卷三
朱子曰
如此而占者凶又為剛武之人得志
而肆暴之象如秦政項籍豈能久也
附錄朱子語武人
有此象但六三陰柔不纂註蔡氏曰眇眇又柔也能視
見得有武人之象多不纂註蔡氏曰眇眇又柔也能視
曰卦有先互體有異離離為目巽多白眼故有眇能視
象實為眇眇為眇折故有眇能履履象 潘氏曰以六居
三質柔走剛不量已力妄欲有其應上九而履履陽如
眇眇視眇眇履武人欲為武人而眇五陽有武人為大
武人象象以一柔為武人陰類多是勇武人象不知陽
君多是象大陽也或曰六三陰柔非武人之象不知陽
君多是象大陽也或曰六三陰柔非武人之象不知陽
生陰主履陽之象溫厚陰之氣履履也 歐氏曰視欲
正視不正則眇者也行欲中行不中則眇者也故歸妹
正二不正則眇也視初九不中則眇也故履六三不
正不中故眇眇馬 馮氏曰有眇眇之象者以其毀
幽人其象亦同 余氏曰兌無有眇眇之象者以其毀

履道坦坦 纂註徐氏曰上无應與而獨善其身口川常
路也 正外物不亂故吉 唐氏曰二變象為大途故曰坦
過 雙漸先生四九二不正而云貞吉者戒之以正則
吉
六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君
呂吉訓眇陸氏曰眇小反字書云眇也說文
云小曰眇陸氏曰眇或反足眇也依字作破
眇之視其見不明眇眇之履其行不遠其行不遠而足
處不得中履非其正以柔而履一作履剛其履如此是
履於危地故曰履虎尾以不義履履危地以及觸虎故
曰咥人凶武人為于大君如武家之人而履人上肆其
躁肆而已非能履履而達也也不中正而履人上肆其
躁所一有不正柔而志剛以此履履必見傷害故其象
凶三不中正柔而志剛以此履履必見傷害故其象
凶
欽定四庫全書
卷三
朱子曰
如此而占者凶又為剛武之人得志
而肆暴之象如秦政項籍豈能久也
附錄朱子語武人
有此象但六三陰柔不纂註蔡氏曰眇眇又柔也能視
見得有武人之象多不纂註蔡氏曰眇眇又柔也能視
曰卦有先互體有異離離為目巽多白眼故有眇能視
象實為眇眇為眇折故有眇能履履象 潘氏曰以六居
三質柔走剛不量已力妄欲有其應上九而履履陽如
眇眇視眇眇履武人欲為武人而眇五陽有武人為大
武人象象以一柔為武人陰類多是勇武人象不知陽
君多是象大陽也或曰六三陰柔非武人之象不知陽
君多是象大陽也或曰六三陰柔非武人之象不知陽
生陰主履陽之象溫厚陰之氣履履也 歐氏曰視欲
正視不正則眇者也行欲中行不中則眇者也故歸妹
正二不正則眇也視初九不中則眇也故履六三不
正不中故眇眇馬 馮氏曰有眇眇之象者以其毀
幽人其象亦同 余氏曰兌無有眇眇之象者以其毀

折厥履言於三三為先主故善之歸妹言於初二
初二非主也故分之初在下故言踐二上言眇
履虎尾朝趙終吉 呂訓題趙陸氏曰山某反子履傳
云恐懼能何休註公羊傳云當得也

馬本作統統音詩逆反云恐懼也說文同云履虎
尾龍統逆反是氏曰云恐懼也說文同云履虎
程子曰九四陽明而巽體艱難居四剛勝者也色在
懼之也九四得之義五復則決之過故為履虎尾趙想

畏懼之貌若龍畏懼則當終吉九雖剛而志柔四雖
近而不處故能畏懼則當終吉九雖剛而志柔四雖
子曰九四亦以不中不正履九五之

剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉 纂註李氏曰
不至於恐懼修者而不不能轉禍為福者 九五夬履貞厲

呂訓大 纂解 程子曰夬剛決也五以陽剛乾體居至
謹古快反 纂解 程子曰夬剛決也五以陽剛乾體居至

得正猶危厲也 古之聖人居天下之尊明足以照剛足
以決疑足以尊然而未嘗不盡天下之議雖易竟之微

必取乃其所以為聖也履帝位而光明守中者有剛明之
明決行不顧雖使正亦危道也可因守中者有剛明之

才苟專自任猶為危道況明明不足者乎易中言貞厲
義各不同隨卦可見 朱子曰九五以剛中正履帝位

而下以兌說應之凡事又行其所疑雖正而為成深
其履雖使正亦危道也故其占為疑難正而為成深

矣 附錄 朱子語夫履是微得戒快 纂註司馬公曰五履
所歸暢其正中以懷其危內從命者 上九視履考祥其

所歸暢其正中以懷其危內從命者 上九視履考祥其
賓逆命者誅善善惡惡而不在于私 上九視履考祥其

旋元吉 作詳案也鄭作詳云履道之終考正詳備纂解
程子曰上履道之終於旋謂周旋完備无不至人之所

端若其旋則善且吉也旋謂周旋完備无不至人之所

端若其旋則善且吉也旋謂周旋完備无不至人之所

端若其旋則善且吉也旋謂周旋完備无不至人之所

端若其旋則善且吉也旋謂周旋完備无不至人之所

端若其旋則善且吉也旋謂周旋完備无不至人之所

端若其旋則善且吉也旋謂周旋完備无不至人之所

端若其旋則善且吉也旋謂周旋完備无不至人之所

履考視其終若終始周旋无咎善之至也是以元吉人
之吉山係其所履善惡之多寡吉凶之大小也是以元吉人

元吉占者福福視其所履而末定也 附錄 履考祥居
履之終反觀吉凶之祥周至則善吉也故曰其說元吉

微得周備底則大吉若只是半載時元無所得其祥復
而半載却不好未可知疑是那團旋來却到那起頭處

周 纂註 馮氏曰相視所履以驗休咎之象祥者吉祥
生於所履者也視其所履則吉可考而知矣 李氏曰

日乾之行從動極而不知止殆將无所歸咎矣惟能
旅而與三相履履之善終者則 項氏曰上與三應以

吉蓋三履剛而上履柔三應剛而上履柔故彼之凶反
足以為我之吉履柔為善應柔為吉故曰元吉又曰履

六爻皆以柔為吉故九二坦坦九四終吉上九元吉皆
履柔也柔則不致肆行所以其行常吉六三終以履剛

而凶初九九五所履皆正無初僅能无咎九五不免於
履皆履剛也蓋剛者喜動而好決任剛而行者復多可

悔之 大象傳上天下澤履君子以辯上下定民志集解
事也曰天在上澤居下上作天下之正理也人上之所

履當如是故取其象而為履君子觀履之象以辨別上
下之分以定其民志夫上下之分明然後民志有定民

志定然後可以言治民志不定天下不可得而治也古
之時公卿大夫而下位各稱其德終身居而得其分也

位未稱德則君舉而進之士修其德終身居而得其分也
非有預於已也農功商賈勤其事而所享有有限故皆有

尊榮而天下之心可一復也自庶士至于公卿曰志于
尊榮而工商賈曰志于富侈僥倖之心交營於利天下

紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定

紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定

紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定

紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定

紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定

紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定

志也君子觀履之象而分辨上下使各當其
分以定民之心志也朱子曰程傳備矣纂註
曰天

高地下禮制行矣人之所履禮而已故上天下澤有
之象君子觀象於此則可以辨上下上下既辨則名

立而民志定矣此以成卦之體言之馮氏枋曰卦本以兌履乾為義正與小畜以巽畜乾對也天澤上下自

是孔子贊象之意然市合之取諸噬嗑備豫之取諸豫
古人用字聲同者皆通則覆之爲理因天澤之象亦可

無通要之立卦之義則以踐履之履也 司馬公曰履

以禮節之則貪侈无窮是故先王作為禮以治之使尊

此先王治世
專履柔履剛也
集解朱子曰以二
說而

應乎乾是以履虎尾不咥人亨 呂音訓說集解程子曰

所
卷
之
一
陸
音
悅
集
魚
先
以
陰

柔履藉乾之陽剛柔履剛也兌以悅順應乎乾剛而履

如此至順至當雖履虎尾亦不見傷害以此纂註雷氏

三違則履乾之後履虎尾也反不咥則中正履帝位而

不疾光明也。呂音訓疾陸氏曰久又集解程子曰九五

尊履帝位苟无疾病得履道之至善光明者也疾病謂疾

病夫履是也光明德盛而輝光也朱子曰又以卦體明之指付錄朱子語問履卦以兌過乾和說以躡剛強

九五也。賁金之後所以有履虎尾而不傷之象但象吉則中正履帝位而不疚正指九五而言而九五爻辭乃

曰夫履貞厲有危象焉何也先生曰夫決也九五以剛中正履帝位而下又以和就應之致其所行果決自為

无所疑碍所以雖正亦屬蓋曰雖使得正亦危道也為

戒深程子曰安履其
 矣錄素而往者非苟
 小義傳素履之往獨行願也集解程子曰安履其
 利也獨行其志願耳獨專也若欲普之心附錄程子語
 與行道之心交戰于中豈能安履其素也
 雅素之履也初九剛陽素履以定柔主馮氏辨曰无應

但行其志耳故曰獨行獨也 幽 獨 故曰獨中庸君子素其位而行不 幽人貞吉中不自亂也集解程子曰

於安靜其中恬正則所履安裕中若躁動豈能安其所

自亂纂註張子曰中正不累无撓於上妙能觀不足以

有明也。彼能覆不足以與行也。集解程子曰：陰柔之人。

明行不能遠而乃務剛所至人之凶並不當也武人為

履如此其能免於害乎
欽定四庫全書
呻吟語
卷一
三

于大君志剛也集解程子曰以柔居三履非其正所以

者以其處陽才弱而志剛也志剛則妄愬愬終吉志行

也集解程子曰能愬愬畏懼則終得其吉者志在於行

以順自附錄朱子語志行也只纂注楊氏時曰以剛承

虎尾之象也。然而體剛而志柔。知愼。不復有厲。立正當。

程子曰戒失履者以其正當尊位也居至尊之

也。集解位據能專之勢而自任剛決不復畏懼雖使得

子曰傷於所恃
元吉在上大有慶也集解
履之終也

也人之行貴乎有終 朱子曰若得元吉則大有福慶

一六七

也

經下集解

程子曰泰序卦履而泰然後安故受之以泰履得其所則舒泰泰則安矣

泰所以次履也

為卦坤陰在上乾陽居下天地陰陽之氣相和則萬物生成故為泰泰小往

大來吉亨

呂音訓泰陸氏曰坤字大通也郭集解曰程子云通也馬云大也坤宮三世卦

謂陰大謂陽上

文也陰陽和暢則萬物生遂天地之氣下降陰氣上交也陰陽和暢則萬物生遂天地之氣

也人以事君上

下之志通朝廷之泰也陽為君子陰為小人君子來處於內小人往處於外是君子得位小人在下天下之泰也泰之道吉而且亨也不云元吉元亨

者時有汚隆治有小大雖泰豈一舉哉言吉亨則可已矣朱子曰泰通也為卦天地交而二氣通故為泰正

欽定四庫全書

易經

卷三

月之卦也

小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸林來則六往居四九來居三也占者有剛陽之德則吉而柔陰之德則凶

吉而柔陰之德則凶

陰陽為實大陰為小諸卦可例推作易者尊陽而卑陰蓋如此又曰天位乾坤之位下此乾坤之體也天氣下降地氣上升此乾坤之用也當泰通之時陽來於內陰往於外

上勝此乾坤之用也

當泰通之時陽來於內陰往於外來者為主故大者吉而亨蓋陽在內而實則吉氣屬而為亨也

來者為主故大者吉

而亨蓋陽在內而實則吉氣屬而為亨也

來者為主故大者吉

而亨蓋陽在內而實則吉氣屬而為亨也

來者為主故大者吉

而亨蓋陽在內而實則吉氣屬而為亨也

來者為主故大者吉

而亨蓋陽在內而實則吉氣屬而為亨也

來者為主故大者吉

而亨蓋陽在內而實則吉氣屬而為亨也

初九拔茅茹以其彙征吉

呂音訓拔陸蒲八反茅陸氏曰拔拔也彙引也王肅讀為如彙陸氏曰音背類也

也勤集解

程子曰初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時以陽爻居下是有剛明之才而在下者也

也勤集解

程子曰初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時以陽爻居下是有剛明之才而在下者也

也勤集解

程子曰初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時以陽爻居下是有剛明之才而在下者也

也勤集解

程子曰初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時以陽爻居下是有剛明之才而在下者也

也勤集解

程子曰初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時以陽爻居下是有剛明之才而在下者也

也勤集解

程子曰初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時以陽爻居下是有剛明之才而在下者也

也勤集解

程子曰初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時以陽爻居下是有剛明之才而在下者也

也勤集解

程子曰初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時以陽爻居下是有剛明之才而在下者也

也勤集解

程子曰初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時以陽爻居下是有剛明之才而在下者也

也勤集解

程子曰初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時以陽爻居下是有剛明之才而在下者也

也勤集解

程子曰初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時以陽爻居下是有剛明之才而在下者也

也勤集解

程子曰初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時以陽爻居下是有剛明之才而在下者也

也勤集解

程子曰初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時以陽爻居下是有剛明之才而在下者也

也勤集解

程子曰初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時以陽爻居下是有剛明之才而在下者也

也勤集解

程子曰初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時以陽爻居下是有剛明之才而在下者也

也勤集解

程子曰初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時以陽爻居下是有剛明之才而在下者也

也勤集解

程子曰初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時以陽爻居下是有剛明之才而在下者也

欽定四庫全書

易經

卷三

語泰初九云占者

陽剛則其征吉矣當云占者陽剛而得其類則征吉矣以其類亦占辭口以其類屬上文言

見郭璞洞林亦如此

微句便是那時人已自德地詩了

見郭璞洞林亦如此

微句便是那時人已自德地詩了

見郭璞洞林亦如此

微句便是那時人已自德地詩了

見郭璞洞林亦如此

微句便是那時人已自德地詩了

見郭璞洞林亦如此

微句便是那時人已自德地詩了

見郭璞洞林亦如此

微句便是那時人已自德地詩了

見郭璞洞林亦如此

微句便是那時人已自德地詩了

143

二

60.1

故、

用前以進而成泰道所謂不遠遊遠不泥脚比上合乎
中行之主者也或失哉 龍氏曰大曰泰泰比皆言包
泰之包荒包容大在外者也否之包承也 九三无平不
羞也哉夫在內者也此君子小人之辨

破无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福 陸氏曰破

傷反徐南寄反傾 集解 程子曰三居泰之中在諸陽之下

也又破河反偏也 泰之成也物理如循環在下

者必升居上者必降泰久而必否故於泰之成與陽之下

將進而為之戒曰无常安平而不險險者謂无常泰也

无常知天理之不返者謂陰當復也平者險往者復則為否

正固其施為如是則可以无咎處泰之速既難貞則

可常保其泰不勞憂恤得其所求也不失所期為子如

是則於其泰食有福益也 泰謂福社善處泰者其福

可長也蓋德善日積則福祿日臻德歸於積則雖歲而

非滿自古陸氏未有不失道而喪敗者也 朱子曰將

過於中泰特極而否欲來之時也恤憂也乎所期之信

也戒占者難守 附錄 朱子曰問泰卦无平不險无往

貞則无咎而有福 不復與城復于隍因言否泰相

乘如此聖人因以垂戒先生曰此亦事變之必然治久

治亂皆生於人心治久則人心疲肆故亂因以生亂極

則人心恐懼故治由此起曰國是生於人心然履其運

者必有變化特守之道可也如明皇開元之治自是始

了若但能把握不至如天寶之敗肆則後來亦不應如

註 泰氏曰孚信然之謂泰事也君子居三之時艱苦剛
又不可以陰之必復而動其心 丘氏曰孚指六四不
誠以孚之孚言不可以三陰之將復心動其慮艱於
自守以防之則庶幾長亨所有之福矣 徐氏曰曰文
與之樂以著成能艱貞則享福可必 張子曰曰文
人之所以勝君子者非乘其急則攻其陳艱則无急之
可乘貞則无陰之可攻如此則可以无咎可以勿憂其
孚矣貞則曰陰陽交運否泰相仍時勢然也雖艱凶勿恤
如之何曰平陰往復者天運之不能无艱貞勿恤者人
事之所當盡天人有交勝之理處其交履其會者必有
變化特守之道若一談之天運以為无預於人事則聖
或問闢子明艱貞之道曰天人有剋變而能通故治亂
有可易之理大哉人謀與天地相終始乎 雙湖先生
曰平陽畫機平象散陰畫中斷陰陷象往復卦變也言

欽定四庫全書 卷三

三陰自否上往以成泰又將自 六四翩翩不富以其鄰

泰下復成否也 泰互兌口象 不戒以孚 呂吉訓篇屬今本作翩翩陸氏曰子夏得

解 程子曰六四處泰之過中以陰在上志在下復上二

陰亦志在下處泰之過中以陰在上志在下復上二

同也鄰其類也謂五與上夫人富而其類從者為利也

不富而從者一尤者其志同夫三人富而三陰皆在下之物居

上乃失其實實其志皆欲下行故不富而相從不得戒告

而誠意相合也夫陰陽之行降乃時運之否泰云或

取理之常也泰既過中則將變矣聖人於三上云艱貞

則有福蓋三為將中知戒則可保四已過中矣理必變

也故專言始終反復之道五泰之主則復古處泰之美

朱子曰已過中泰已極矣故三陰則復古處泰之美

待富而其類從之不待戒而今而信也三陰則復古處泰之美

交以言正道君子所當戒也陰虛陽實故凡言不富者

欽定四庫全書

卷三

其陰 欽註 乃氏 曰 嗣同偏詩 偏者 離鳥相繼斜飛
 父也 欽註 之貌 郭氏 曰 陰虛也 以乾坤之策吉之
 其用 欽註 故曰 不當 毛氏 曰 三之於陰也 勿恤而彼
 恤則 欽註 彼不我戒 君子 元意 寧小人 亦信不吾害也
 徐氏 曰 言從善如登 從惡如崩 吉為善之難
 而從惡之易也 善陽也 惡陰也 陽性剛 升亦引翼扶
 持而後進 若陰性木下不待指度 呼號而相與就下 已
 有不可 欽註 六五帝乙歸妹以祉元吉 吉訓祉 陸
 程子 曰 史謂湯為天乙 履後有帝祖 乙亦賢王也 後又
 有帝乙 多士 曰 自成湯至于帝乙 罔不明德 恤祀 稱帝
 乙者 未可知 誰是以父義 衡之帝乙 則王姬下嫁之禮 法
 使降其尊貴 以順從其夫也 六五以陰柔居君位 下
 應於九二 則明之賢 五能倚任 其賢臣而順從之 如帝
 乙之歸妹 然降其尊而從順于陽 則以之受祉 且元吉
 也 元吉大吉也 蓋善者也 謂成治泰之功也 朱子曰
 以陰居尊 為泰之主 柔中虛已 下應九二 吉之道也 而
 帝乙歸妹之時 亦當占得此爻 占者如是 則有祉而元
 吉矣 凡經以古人為吉 如附錄 朱子語 帝乙歸妹 今人
 高宗 箕子之類 者 皆放此 附錄 朱子語 帝乙歸妹 今人
 時占得此爻 則 欽註 歸妹卦 陸氏 曰 易為人 事
 東而南 帝乙 高宗 箕子 是也 陸氏 曰 易為人 事
 帝乙 妹之象 下應於二 下嫁之象 李氏 曰 五歸妹
 而二 尚主 交際之義 東氏 曰 泰者 福祿之時也 三亦
 故多 福祿之象 又曰 左氏 晉趙鞅 卜敗鄭陽虎 以周易
 之遇 泰之需 曰 宋方吉 不可與也 微子 帝乙之元子
 也 宋鄭 朔 易也 祖 祿也 若 帝乙之元子 歸妹 而有吉 祿
 我 安得 吉馬 乃止 哀公 九年 宰商 君有 三乙 成湯 為天

欽定四庫全書

卷三

乙一也 祖乙 祀於 耿二也 自成湯至于帝乙 乃微子之
 父三也 今湯 歸妹之辭 見 漢京房傳 曰 湯 歸妹之辭 曰
 母以天子之尊 而乘 歸妹 母以天子之富 而歸 歸妹 陰
 之從 陽女之從 夫天地之美也 往事 爾夫 必以 禮義 具
 有 據 據 則 非 微子 之 父 明 矣 虎 去 商 千 餘 載 間 已 訖 如
 此 則 夫 名 同 實 異 者 古 今 批 評 何 可 解 載 我 傳 記 之 未
 可 盡 信 又 矣 讀 書 者 必 如 孟 子 之 於 武 成 雲 雲 斷 之 未
 理 可 也 又 曰 此 爻 或 者 必 如 孟 子 之 於 武 成 雲 雲 斷 之 未
 有 之 在 師 之 臨 之 類 雙 湖 先生 曰 泰 中 四 爻 同 互 歸
 妹 而 三 四 爻 易 位 亦 成 歸 妹 歸 妹 三 四 爻 互 復 為 泰 泰
 五 即 歸 妹 之 五 歸 妹 五 即 泰 之 五 故 其 辭 同 若 夫 泰 以
 京 房 傳 帝 乙 為 湯 證 以 陽 虎 言 則 帝 乙 為 湯 父 姑 兩 存
 以 備 參 考 然 其 上 六 城 復 于 隍 勿 用 師 自 邑 告 命 貞 吝
 為 據 妹 辭 一 耳 呂 音 皇 城 型 也 子 夏 集 解 程 子 曰 隍
 作 堙 堙 信 作 堙 堙 氏 曰 堙 古 文 作 皇 皇 集 解 程 子 曰 隍
 一 城 如 治 道 積 累 以 成 泰 及 泰 之 終 將 反 于 否 如 城 上 積
 把 復 反 于 隍 也 上 泰 之 終 六 以 小 人 處 之 行 將 否 矣 今
 用 師 君 之 所 以 能 用 其 衆 者 上 下 之 情 通 而 心 從 也 今
 泰 之 將 終 失 泰 之 道 上 下 之 情 不 通 矣 民 心 離 散 不 從
 其 上 宜 可 用 也 用 之 則 亂 亂 既 不 可 用 方 自 其 親 近
 告 命 之 雖 使 所 告 命 者 得 其 正 亦 可 差 本 邑 所 居 謂 親
 近 大 率 告 命 必 有 近 始 凡 與 邑 貞 吝 者 有 二 義 有 貞 固 守
 此 則 一 九 者 有 難 得 正 亦 山 吝 者 此 不 云 貞 凶 而 云 貞
 吝 也 朱 子 曰 泰 極 而 否 否 命 焉 可 差 本 邑 否 不 由 於 吉
 力 爭 但 可 自 守 難 得 正 亦 山 吝 者 有 二 義 有 貞 固 守
 城 隍 邑 皆 土 地 在 坤 天 中 有 此 象 則 城 隍 是 兵 師 凡
 河 掘 其 土 以 為 城 又 因 以 圍 城 也 勿 用 師 師 是 兵 師 凡
 坤 有 衆 與 土 之 象 也 自 邑 告 命 是 倒 了 邑 是 松 邑 即 倒
 來 命 今 自 家 難 得 正 人 居 到 此 也 則 差 本 邑 方 泰 之

占之曰告人貞吝吝者憂之也則國不足以待諸侯也 孫氏曰
辟說則窮守一邑而當古之守不能及遠雖自保
卒貽千古之羞者蓋不知此又之義也 趙氏曰三上
可居一卦之始故難應而上皆有警戒之辭九三之時尚
危也故能艱難自勵以容上六之時不可為也雖自邑
告命而不免於難此所以貴於治治于未亂保邦于未
危也與 鄭氏曰始曰往復者有是理也所以使之無
乾人事也處安之終傾人事而安其未安得不有虞者之終
乾體而陽剛安得不傾人事而安其未安得不有虞者之終
氏未曰初四升降之始故有伐柔剛剛之辭二五升降
之中故有歸妹得尚之美三上升降之始故有往復城

同治庚午
卷二

強征暴虐伐邑升屋上邑皆稱邑以其无稱邑人故
 无妄見也 禮記王制曰乾坤天地之合初主於人
 之泰初有物此有養故萬民以養之泰者生之源也
 端爭一生息小者訟而後致泰者以一足之力其故
 以古之无聖人之類成之矣天曰乾坤開闢之世守
 之泰洪荒之世守高春結繩之世守訟師既象承處
 世守書從書契大上之世守春通堯舜禪讓之世守
 此故曰泰其上古之極治也 孔治少亂多春豈可復
 始涉人道經歷六坎險阻備嘗內有所畜外有所復然
 復致泰而泰之後者即繼之以此知斯人之生立之難
 而喪之易國家之興成之難而敗之易天下之治致之
 難而亂之易此之序易之難
 無而亦天地自生之理也

大象傳天地交泰后以財

輔相天地之宜以左右民也財成謂體天地交泰之道而財制之使為之方也
則萬物茂遂人君體之而為法制便民用天時因地利
補助植之功成其豐美之利也如秦氣發生萬物明地滋植之法秋氣成實萬物則若收斂之居上乃為法
為諸福之宜以左右輔助於民也民之生必賴君上乃為法
制以教事輔翼之乃得逆其生養是左右之也朱子
曰財成以輔其不及附錄程子語李嘉侍郎何成天地之
補相以輔其不及附錄程子語李嘉侍郎何成天地之
之道不能有成願聖人裁成輔相之如歲之有四時聖
人參則教民播種秋則教民收穫是財成也教民勸耘

卷三

惟萬民賴之也。君師設官以治之。周公師保萬民與此
 封言左右民時矣也。後世未嘗教民任其自生自育只
 治其缺而已。伊尹若子孫問后以財至左右民若論
 入則天地輔相之功。朱子語問后以財至左右民若論
 主曰天地相和之功。元時而后不然。何獨於泰封之說
 天地間塞萬物不生。聖人亦元所施其乃輔相財成於
 相字何解。曰財成猶我截成。就之也。輔相則財成於
 財成處補其不足而已。問財成何處可見。曰眼前皆可
 見。且如君臣父子兄弟夫婦聖人便爲割下許多體數
 倫序。只此便是財成處。至小之事。皆足因是萬物
 本有此道理。若非聖人財成。亦不能得如此齊整。此皆
 天地之所不能爲。而聖人能之。所以贊天地之化育而
 功配天地也。參問。天地立極。曰天只生得許多人物
 與你許多道理。然天却不做不得。所以只得聖人爲之
 修道主教。以教化百姓。所謂財成天地之道。輔相天地

之宜是也蓋天做不得底須聖人為他做也又問輔
相成時學者日用處有否曰飢食渴飲冬夏更葛未報
國若皆是主何則成是哉做錢子底輔相是後助他底
天地之化做何相輔下來聖人便做春夏秋冬四時之問乾健坤順
年一問聖人與他做春夏秋冬四時之問乾健坤順
如何得有過不足之差曰乾坤者一氣通於無心不能
死過不及之差聖人有心以為之主故無過不及
及之失所以天地之功必有待於聖人聖人猶天也
曰春者天地之交也財成輔相者以人道交天地也
洪氏曰財者節其道謂日月寒暑之往來東南西北
終始天地之宜謂春生秋殺高泰下陷於道則用制成
其節於宜則贊助之而已又曰天地之道以氣形全體
言天地之宜以時勢所適言財成者因其全體而制
其節使不遺輔相者隨其所宜而贊助其所不及如氣
化流行靡統相輔聖人則為之義制以分春夏秋冬之

欽定四庫全書

周易卷之四

節地形廣遠經緯交錯聖人則為之義制其東西南北
之限此財成天地之道也春生秋殺此時運之自然萬
禾下稻此地勢之所宜也聖人則輔相之使當春而耕
當秋而斂高者種黍下者種稻此輔相天地之宜也
象傳泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下
交而其志同也集解程子曰小往大來陰往而陽來也
得道其通泰也在人則上下內陽而外陰內健而外順
之情交通而其志是同也內陽而外陰內健而外順
內君子而外小人君子道長小人道消也陸氏乾乾集
解程子曰陽來居內陰往居外陽進而陰退也乾健在
內坤順在外為內健而外順君子之道也君子在內
小人外在是君子道長小人道消所以為泰也既取陰
陽交和又取君子道長陰陽交和乃君子之一元之

道長附錄朱子語易之陰陽以天地自然之氣論之則
也米不可相無以君子小人之象言之則聖人之
意未嘗不欲天下之盡為君子而無小人也然其
意謂吾道九對不當與世俗較勝負此說美善而
鄙意之所安也夫道固無對者也然其中却著
多異端邪說直須一別撥出後方曉然見得箇精
純無對之對道若和混冷水便只是箇濁道不
此無對中却多藏得病痛也孟子言楊墨之道不
為詳密宜其未知無對之道邪蓋無對之中有陰陽
陽有善則有惡陽消則陰長君子道則小人道
窮初不害其為無對也各品物為聖人作易以立人極
其義以君子為主故為君子謀而不為小人謀觀泰否
剝復名卦之意可見矣而曰古今空有無小人之圖其
一陽兩端而已其性雖未嘗一日不相反然亦不可以

欽定四庫全書

周易卷之四

推恐其不成陰陰為小人排擠抑壓惟恐其不棄何哉
陽之德剛陰之德柔剛者常公柔者常私剛者常明柔
者常闇剛者未嘗不正柔者未嘗不邪剛者未嘗不
私暗邪僻之人得其志則天下受其禍此理之必然也
金華澤公纂註李氏曰臣曰嘗反觀之一身陽浮于上
大其岸不降陰潤于下而不升上陽浮于上
不通陽如是者病必變要須陰陽二氣往來升降于
一身之中然後血氣流通四體俱固而風而寒暑之氣
有不能入故陽氣自上而下而能使下體溫固者身
之交泰也如此之理而見之上下之情使之意交孚
使之絪縕相結以通君臣上下之情使之意交孚
蓋无過而不可又曰天地以氣交也上下以心交也內
小人交泰之人也泰之世君子固泰矣小人在外亦不

至窮而无歸蓋君子小人其情亦自和通以小人而順君子之健故君子道長日加益而不知而小人道消如

火消膏而亦不自覺君子小人兩不相傷此其所以為吉亨也
馮氏精曰奉否之贊歸宿在君子小人之消

長故曰易以天道明人事袁氏曰道有君子有小人
用有吉有凶時有亨有塞泰之道長者君子也於用則

小象傳拔茅征吉志在外也集解程子曰時將泰則羣賢皆

君子在內則思軍政乎民
易氏萬里曰
筭註
應陰也陰為民

君子之志在天下不在一身故曰志在外
包荒得尚于

中不以光大也集解

明顯大也
欽定四庫全書
附錄
有光大之德乃能包荒邪為是包荒
周易會通
卷三

得尚于中行所以光大邪曰易上如說以中正也皆是以其中正方能如此此處也只得故以其光大說若不

是一箇心曾明
無往不復天地際也
呂音訓无平不敗
今本作无往不復

陸氏曰一本作无往不復晁氏曰宋衷作无平不陂无往不復

集解 程子曰无往不復言大地之交際也

陽降于下必復于上陰升于上必復于下屈伸往來之常理也一作理之常也因天地交際之道明否泰不常

之理以策案註徐氏曰乾坤相遇之際泰否反覆之機實為成也

文作无往不復本義復古易作无平不陸
然先儒間兩存之今不敢輒改姑從程傳

失實也不戒以孚中心願也集解程子曰解解下往之疾不待富而鄰從者

是失實也不待告戒而誠意相與者蓋其中心所願故

也理當然者天也象所同者時也
朱子曰陰木居下在上為失實纂註郭氏東曰皆反

字以祉元吉中以行願也集解程子曰所以能獲祉福且元吉者由我欲從中道

合而行之其志願也有中德所以能任剛中之賢纂註徐
曰聽從者皆其志願也非其所欲能從之乎

口中以行願居應二城復于隍其命亂也集解程子
行其志願不勉強也

復于隍矣雖其命令不可止也朱
子曰命亂故復若苦命所以治之也

經三三乾上集解程子曰否卦泰者通也物不可以
坤下終通坎災之以否大物理往來通泰

之極則必否否所以次泰也為卦天下地天地相交
陰陽和暢則為泰天處上地處下是天地隔絕不相交
通所以否之匪人呂吉訓否陸氏曰備鄙反卦集解程
為否也

欽定四庫全書

曰天地交而萬物生於中然後三才備人為最靈故為
萬物之首凡生天地之中者皆人道也天地不交則不
生萬物是不息泰極則復否則傾人謂非人道也不喪之理則相
豈能无也既纂註蘭氏曰匪人或以為非人所為或以
否則泰矣為人道絕故必觀比之六三處履陰

否非小人在內而致否歟不利君子貞大往小來集
解程子曰天下交通則祥和會君子之道也否則反
是故不利君子貞君子正道消塞不行也人往小來
陽往而陰來也小人道長君子道消之象故為否也
朱子曰否閉塞也十月之卦也正與泰相反泰曰舊人謂
非人道也其占不利於君子之正道蓋乾往居外坤來
居內又自漸占而不利於九位居四來居三或疑之
匪人三字衍文由此六三附錄朱子語問否之匪人
誤也傳不特解其義亦可見

也理當然者天也衆所同者時也
朱子曰陰木居下在上為失實
纂註郭氏末曰皆反實也反誤作失

以祉元吉中以行願也集解
程子曰所以能獲祉福且元吉者由其以中道

合而行其志願也。有中德所以能任剛中之賢。所聽從者皆其志願也。非其所欲能從之乎。

纂註 徐氏

曰中以行願居中應二
行其志願非勉強也
城復于隍其命亂也集解
曰程子

復于墮矣。雖其命之亂不可止也。朱子曰：「命亂故復，否，命所以治之也。」

經
䷀ 乾上
䷁ 坤下
集解
程子曰
否序卦
泰通也
物不可以
終通故
受之以
否夫物
理往來
通泰

陰陽和暢則為泰天處上地處下是天地隔絕不相交

否之匪人否之匪人內同否之匪人也塞也乾宮三世卦否之匪人集解否之匪人子

曰天地交而萬物生於中然後三才備人為最靈故為

生萬物是无人道故曰匪人謂非人道也消長闔闢相
因而不息泰極則復否終則頤无常而不變之理人道

豈能无也既
否則泰矣

纂註 蘭氏曰匪人或以為非人所為或以
為人道絕故必觀比之六三處羣陰

小人之中故謂之匪人今否
豈非小人在內而致否歟

不利君子貞大往小來集

解程子曰夫上下交通剛柔會君子之道也否則反是故不利君子貞君子正道否塞不行也大往小來

陽往而陰來也。小人道長。君子道消之象。故為否也。朱子曰。否閉塞也。七月之卦也。正與否反。故曰匪人。謂

非人道也其占不利於君子之正道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之

匪人三字秘文由此六三而
 誤也傳不特解其義亦可見
 附錄
 朱子語問否之匪人
 三字說者多牽強本

100

義云與泰相反故曰匪人言非人道也程易却云天地
不交而萬物不反故曰匪人言非人道也程易却云天地
字行蓋與此之匪人語同而字異纂註劉氏曰否之時
逆錯誤於此今強解不通也然纂註劉氏曰否之時
曰國有道不變塞焉國無道至死不變時之否道之亨也故
徐氏曰泰先言小往大來而復言吉亨是以天運推之
人事否先言匪人不利君子貞而復言大往小來是以
人事變之天運泰則歸之天卦則否之自聖人泰三陽
占外三陰來內成否也泰惟言卦畫往來直著吉亨之
占否先占據塞首原小人致否為不利君子貞而後及
卦畫往來者深惡小人非人類急為君子戒也匪人初
甚於小人之辭矣又王自取陰為匪人陽為君子象初
六拔茅茹以其彙貞吉亨集解程子曰泰與否皆取茅
為象者以羣陽羣陰同

欽定四庫全書
易經
卷三
否卦
象者以羣陽羣陰同

以同貞為亨始以內小人外君子為否之義復以初六
否而否下為君子之道易隨時取義變動元常否之時
在下者君子也否之六三陰上皆有應在否隔之時
不相通故元應六三陰上皆有應在否隔之時
吉而其道之亨也當否而能建者小人也君子則伸道
陰而下當否之時小入連類而進之象而初之否則未
能如是則變而為君子矣附錄朱子語問初九拔茅
子矣程易作君子在下云當否之時君子在下以正
自守如何先生曰程氏亦作君子纂註雙湖先生曰當
之象說妻覺得牽強不是此意然朱子之世初六在
下小入中又不正者故戒之以貞既欲其不進而建君
子又欲其知改以陰變陽則貞而吉亨矣項氏曰泰

之初九君子始以類進君子難進故聖人勉之以征否
貞初六小人始以類進小人進而為邪故聖人戒之以
便是君子不正便是小人本无定名唯邪正與不正而已
時也以下三陰爻言之則皆為時之小人唯初六之過
未形易於從善聖人於此則以正勉之蓋小人而能正
則變而為六二包承小入吉大人否亨集解程子曰六
君子矣
陰柔其居則中正以陰柔小人而言則方否於下志所
也夫人在象順乎上以求濟其否為身之利小人之吉
也大人當否則以道自處豈肯枉己在道承順於上之
自守其否而已身之否乃萬道之亨也或曰上下不交
何所滋乎曰正則否矣小人順上之心未嘗无也朱
子曰陰柔而中正小人如是則吉大人則當安守其
否而後道亨蓋不可以彼包承於我而自失其守也

欽定四庫全書
易經
卷三
否卦
象者以羣陽羣陰同

附錄朱子語包承也是包得許多承順成意思李蒙問
一判而來便已如此子曰論其極是如小入謀蓋自太極
此理只是他自反博了君子謀之不遇因其固有者正
之而已易中亦有時為小人謀如包承小人吉大人否
亨言小入當否之時能包承君子則吉但此雖為小入不
謀乃所以為君子謀也廣龜山以包承小入為一句言
辭說他從象宗那小入如此却不成句龜山之意蓋欲
父子之失也纂註李氏通曰包承於小人之意蓋欲
小入之在下也君子不通則包承之小人在上也君子
小入能決則承之此以大人言包承也劉氏曰當否之
時陰得位而為主於內居小入之順在已上故承之
而承上也初在已下故包承之六三在已上故承之
蓋二在下體之中初與三左右之者也皆非其情有不

人之事也。故此父之占大入遇之則吉然休否之
 所辭倚朱子語問其亡則休有苞桑繫固之義則
 附錄能戒懼免亡則如繫于苞桑堅固不可拔矣如此說則
 象占乃有收歿非是其亡天下之否然須常存危亡之
 反以陽剛得位可以休息天下之否然須常存危亡之
 有苞桑之固不但如聖人於否泰之下否然須常存危
 象上如何取其義今晚他不得只得說堅固而否之九
 五泰艱難大入也休那否不得大韋自泰入否易自否
 入泰艱難問看否泰二卦見得泰大入否入否不泰
 泰將否之時若是有手段底則稍遲得曰自吉由治而
 入亂者易由亂而入治者難治世稿不支策註朱氏
 便入亂去亂時須是大入休否方得學毛氏曰
 四否道已乾九五息不之時也故曰休否
 否為泰非臣子事人主自為之故休否必大人而後吉

看聖人出來做須有一半箇道理。若得天下皆爲君子，則爲害不然。如齊湯舉伊尹，魯而仁者達自是出之也。問人多言君子，小人常相半不可太去治之急。豈不是不敢爲非被君子夾持得牢，而不做奸人？曰：「否。本是陰長之卦九五休否上九傾否入自大故好益陰之陽陽做事不成，但无者今以四時寒暑而論，若是陰盛消盡了，去了盡了，小人益味却陰避陽之義，基於坤卦亦會略發此意。今有一樣人議論謂君子小人相對，小人仁者遠所謂去小人非必盡滅其類，只是君子退，小人自化，雖有初淺之才無狀處。」**蒙莊注**王氏前傳口言不敢發出，豈必初淺之才入否之終困所復焉也。

欽氏曰：珠石則否，猶有存者。至于傾則否息矣。**楊氏**

大端曰處否之道靜止者能之轉否之道則順者能之
王陽曰處否之道靜止者能之轉否之道則順者能之
楊氏時曰處否之道靜止者能之轉否之道則順者能之
從理所必至又何可長也 問止氏曰泰之終否泰復
子陽以戒之數則易不必否復喜以動之若以否泰相
仍舊一定之數則易不必否復喜以動之若以否泰相
有君子同升之象陰雖在外而六五下應九二有陽得
尊位而能下賢之象故六五以交相應為善否則三陰
中內有小人象獲之象陽雖在外而九五得位有剛健
取與成卦之大象傳天地不交否君子以儉德辟難不
體不同也

可樂以祿 呂訓辟難陸上書避下集解程子曰天地
為否否塞之時君子道消當觀否塞之象而以儉德其
徒避免禍難不可樂居程位也否者小人之得志之時君
子居顯榮之地禍患必及其身故宜晦處窮約也朱
子曰故欲其德不形于外以辟小人之讒人不得以祿
位樂築註蔡氏曰天地不交二氣鬱塞否之象也順陽
之如不交焉否因其象而用之則以不交為宜遠而去
物者在位之君子不交而退避者在下之君子惟其時
末而將反其本故君子法之 齊氏曰儉德蓋謂有若
元實若虛之意故欲晦藏之義 孝氏曰儉德蓋謂有若
而陽氣發散于時則陽足以制陰故泰多君子泰之皆
非陰之氣故否多小人否之世非無君子也小人勝耳
君子居則色小人故泰之象解止協后以財成輔相而
子以儉德避難而辭榮祿孔子曰天地間賢人隱善乎

欽定四庫全書

其處否 易傳否之匪人不利君子貞大往小來則是天
地不交而萬物不通也上下不交而天下无邪也內陰
而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子
道消也 呂訓長集解程子曰夫天地之氣不交則萬
物无生成之理上下不交則萬
則天下无邦國之道建邦國所以為治也上施政以治
民民戴君而從命上相安所以治安也今上下不交
居於外小人來處於內小人道長君子道消之時也附
錄程子語嘉仲問否之匪人曰泰之時天地交泰而萬
物生凡生於天地之間者皆人道也至否之時天地
不交萬物之不生無人道矣故曰否之匪人 朱子
語妻者人須是剛雖則是偏然較之柔不同易以陽剛
為君子陰柔為小人若是柔剛不剛之

欽定四庫全書

纂註 馮氏特曰
賁少間都不會振奮只會困倒了賁
卦義元邪釋匪人象天地不交乃間處成冬之時上下
不交而王國命令今不行於諸侯諸侯貢賦朝覲不至於
王國是天下无邦國之匪人也 邵氏曰謂內陰外者
不惟在位之野而已但信而任之則為內珠而遠之則
為外李氏曰臣曰君子為邦家之基不有內則外者
以否邦也否泰象辭守反對言之獨惟泰曰內健外順
而否則曰內柔外剛者乾健上進而下順從泰之象也
非陽氣之世觀剛在上確然不動而坤柔在下則又
乃陰以柔之世觀剛在上確然不動而坤柔在下則又
間或有謂陽一而陰二故君子少小人多對乎天地
多然自有天地以來陰陽二氣分子四序元一歲不得
相感於人間而天地不治氣之運則或不齊豈陰陽之
氣

治亂有可易之運特在人所以制之者如何耳否之世雖則小人道決君子道消而所以消小人而長君子亦必有道矣此作易者所以極論其消長而寄之於爻辭曰否泰而不交故又以剛柔言李氏曰否泰反其類故否之辭反乎泰

志在君也集解程子曰久以六自守於下明君子處下君子固守其節以處下者非樂於不進得善也以其道方否不可進故安之耳心固未嘗不在天下也其志當在得君而進以康濟天下故曰志在君也朱子曰纂

註郭氏志孝曰居廟堂則憂其民處江湖則憂其小人而變為君子則能以愛君為念而不計其私矣

亨不亂羣也集解程子曰大人於否之時守其正節不離羣於小人之羣類身雖否而道之

欽定四庫全書

亨也故曰否亨不以道而身亨乃道之否也不云君子而云大人能如是則一尤則字其道大也朱子曰言不亂於小

纂註李氏過曰問于羣小而包羞位不當也人之羣不為所亂大人之事

集解程子曰陰柔居否而不中不正所為可羞者處不當故也處不當位所為不以道也

有命无咎志行也集解程子曰有君命則得无咎大人之吉位正當也

集解程子曰有大人之德而得至尊之正位故則雖有其道將何為乎

否終則傾何可長也集解程子曰否終則必傾豈有長否之理極而必反理之常也然反危為安易亂為治必有剛陽之才而後能也故否之上九則不能傾否也之上六則不能變也也

欽定四庫全書

周易會通卷三

欽定四庫全書

周易會通卷四

元董真卿撰

經三

集解

程子曰同人序卦物不可以終否故

下相同則為同人與否義相反故相次又世之方否必
與人同力一作故乃能濟同人所以決否也為卦乾上
離下以二象言之天在上者正位為乾之主二為離之
故為同人二五相應上下相同同人之義也它卦固有一陰者在同
陰與陽所感同亦同人之義也
人之時而二五相應
天大相同故其義大
同人于野亨利涉大川利君子貞

欽定四庫全書

集解

程子曰野為曠野取遠與外

和同也離宮歸魂卦集解程子曰野為曠野取遠與外
之道則聖賢大公之心也常人夫同者以其私應所合
乃離比之情耳故夫子野謂不以嫌近情之所私而于
郊野曠遠之地既不偏所私乃至公大同之道無遠不
同也其言可何險阻之不可濟何難危之不可言哉利
涉大川利君子貞上言于野止謂不在嫌比此復言宜
以君子正道君子之貞謂天下至公大同之道故難居
千累之遠進于歲之復若今行節節而行之四海之廣
北民之衆莫不同一作舍小人則難用其私意所以者
雖非亦同所感者雖是亦異故其所同者則為阿黨蓋
離亦三畫卦之名一陰震於二陽之間故其德為麗為
文明其象為大焉曰為雷同人與人也以離遇乾大
上同於天六二得位得中而上應九五又卦唯一陰而

五陽同與之故為同人于野謂曠遠而无私也亦有才道
矣以健而行故能涉川為卦內文明而外剛健六二
正而有應則君子之道也占者能如是則身而久矣
可涉險然必其所同合於君子之道乃為利也
附錄
朱子語同人才子野亨利涉大川是
兩象一義利君子貞是一象
人明人道以同人為大故也
也下離六二一爻在離之中人位也乾上五陽同
歸二離六二一爻在離之中人位也乾上五陽同
象故成卦曰同人兩難邑外曰郊故外曰野
四方之所歸輿元所隔礙於此同人无不通離中虛
有舟虛能載之象義上三陽健於行水故利涉大川
六畫卦則二為地自天視地則地為曠野又有同人于
野象可謂人道之身矣大川離伏坎象離為虛舟有利
涉象君子貞六二中正象君子不專指陽言
程子曰

欽定四庫全書

集解

程子曰九居同人之初門无係屬是門無係屬

在外則无係屬之偏其同傳而公如此則无過咎也
朱子曰同人之初未和私主以剛在下上无係屬可以
象占如此
附錄
元龜若以出門去與人同則
遠近廣狹之情故无咎進即遇二故有此象
而戶為門陰畫偶有門之象同人隨之初九即
无咎若以出門去與人同則
遠近廣狹之情故无咎進即遇二故有此象
而戶為門陰畫偶有門之象同人隨之初九即

與人同一弊道固不九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

2

為宗

親

之者聞乎

則貴
有乎

其曰

不興

則而

志

1

附錄 伏於高陵伏者升也。高陵，謂土之高者也。伐其華莖華莖，謂木之華實與莖葉也。而三歲不敗出無九生四具補此言伐木之法，須待三年後，木已枯朽，然後可伐，則木必自落，不必人工去之也。

為

其

別有

二 其

自

是

高

۲۲

11

意此說雖巧，恐非本義。然問三四皆有爭奪之義，則曰只是爭六二，一又凡易之情，近而不相得，則凶。六二與九五相應，三二一又居剛，則便近而不反，所以凶。居柔便有反側，底道理初上則在事外，不相干涉，所以无爭。
大策註 張氏曰：三不悔亡，高曰：吉，聖人貴道善如此。乘其滿，三而攻二，三而退，三而升，高曰：吉，聖人貴道善如此。四退二之，比三，故有陵下之志。雙湖先生曰：三以四為陵，三指四也。三歲不與有終，下卦之象，四以三為備。其指三也，帶克攻才難剛，而志終下，卦之象，四以三為備。則其自反之門耳。然與四不與三，者，九五同人先號咷，以其无君之患尤甚，而不與也。九五同人先號咷，而後笑，大師克相，遇呂吉，訓號咷，戶反，咷，陸氏曰：集解，程子曰：九五同於二，而為三四二陽所隔，五自以義直理勝，故不懼，憤抑至於號咷，然邪不勝正，雖為所

朱子曰：語問大師克相，遇本義无說，何也？先生曰：舊說曰：用大師克勝，二五得相，遇或云：大師之克，見二陽之強，則非也。錄曰：二五本自同，而為三四所隔，故先號咷，先謂理直也。大師克而後相，遇則後笑矣。蓋亦義理之相，遇也。先生領之，故**纂註**馮氏曰：與旅上九哭號，同。笑曰：先生領之，故**纂註**馮氏曰：與旅上九哭號，同。乃私譽所應，吳以強而克之，後正相反，革初六亦言下直舉，而指之耳。何至動大東而僅能勝之哉？私故也。以敵國交兵之法，言之，其則廣矣。王氏同，人于野之上，非所以善同于下，而又同乎已之應，失同，人于野之義，九三九四所以恃之，程氏曰：六二盡變為師，故三九五又皆言兵戎，楊氏曰：雖相克，遇亦不言吉也。雙湖先生曰：五爻變下互兌，有號咷哭象，以言卦之至，巽為風，離為火，皆有聲象，全體伏師，盡變亦為師，對

欽定四庫全書

易學

六

陽非理，陽奔必用大師克勝之，乃得相遇也。云：大師云克者，見二陽之強也。九五君位，而失中，不取人君同人之與天下大同，而私應於二，而失其中正之德。人君當遇則笑，一有正字，是私暱之情，非大同之體也。二之在下，尚以同于明為衣冠，人君守五既於義，繫解云：君子不言君道，而宗二為衣冠，人君守五既於義，繫解云：君子之道，或出或處，或默或語，二人心同，其利斷金，中誠所分，出處指然，无不可以通金石，水火无不能入，故云其利斷金，二其理至微，聖人贊之，曰：同心之言，其利如金。蘭謂其言意味深長也。朱子曰：五剛中正，以柔中，正相應於下，同心者也。而為三四所隔，不得其同，然義三四剛強，故必用大師以勝之，然復得相遇也。**附錄**

朱子曰：語問大師克相，遇本義无說，何也？先生曰：舊說曰：用大師克勝，二五得相，遇或云：大師之克，見二陽之強，則非也。錄曰：二五本自同，而為三四所隔，故先號咷，先謂理直也。大師克而後相，遇則後笑矣。蓋亦義理之相，遇也。先生領之，故**纂註**馮氏曰：與旅上九哭號，同。笑曰：先生領之，故**纂註**馮氏曰：與旅上九哭號，同。乃私譽所應，吳以強而克之，後正相反，革初六亦言下直舉，而指之耳。何至動大東而僅能勝之哉？私故也。以敵國交兵之法，言之，其則廣矣。王氏同，人于野之上，非所以善同于下，而又同乎已之應，失同，人于野之義，九三九四所以恃之，程氏曰：六二盡變為師，故三九五又皆言兵戎，楊氏曰：雖相克，遇亦不言吉也。雙湖先生曰：五爻變下互兌，有號咷哭象，以言卦之至，巽為風，離為火，皆有聲象，全體伏師，盡變亦為師，對

欽定四庫全書

易學

六

問同人之于郊先生曰同人之于野是廣大無我之音同纂

註也故曰國外曰郊郊外曰野野在卦上猶未出乎卦

象也故曰郊先生曰愚常疑此爻之旨而以伏羲倒觀

之初二五上皆稱同人獨三不言之旨而本五之

乘庸弗克茂此則無與之同者也二之同宗而本五之

師克而有一不克者初之同人于門則於至公自然

之道尚有可議者若初之同人于門則於至公自然

對門而言卦之首未可見曰无咎則同人之初已入氣

之可啓曰无咎則同人之初已入氣

上雖无應之可同而爻辭實有同人之義况

初九一爻亦无應此例可推姑記其說于此

欽定四庫全書

卷四

大易

同人

與火同人君子以類族辨物

子曰不云火在天下天下有大而云天與火者天在上火

性炎上炎與火同故為同人之義君子觀同人之象而

以類族辨物各以其類族辨物之同異也若君子小人

之類善惡是非之理物情之離合事理之異同凡異同

者君子能辨明之故爻辭不失其方也朱子曰天在

上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致同也

附錄朱子語類辨物言類其類其物且如青底微

潤潤類族辨物如伊川說云各以其類族辨物之同異

也則是就類族下辨物否曰類族是就人上說辨物是

所同者唯人之象馮氏特曰族如非此族也不在祀

典之士大夫農之族為農工商之族為工商皆其物也

族為農物羽族為羽物毛族為毛物工商之族為工

之族類其族者乃辨其物若比而同之象傳同人柔得位

之是聖氏之學孟子辭而開之者也象傳同人柔得位

得中而應乎乾曰同人集解程子曰言成卦之義柔得

位也五中正而二以中正應之得中而應乎乾也五剛

健中正而二以中正應之得中而應乎乾也五剛

為同人五剛之主故云應乎乾象得其正其德同也故

以二言朱子曰以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九

五同人曰呂吉訓是氏曰王昭素謂此同人曰三字錯

欽定四庫全書

卷四

大易

同人

行也集解程子曰至誠无私可以蹈險

是這般剛健之人方做得這般事若是柔

弱者如何會出去外面而同人又去涉險

正而應君子正也集解程子曰又三體言其義有文

應乃君子纂註蔡氏曰以象言則文明以健以文言則

二故曰柔得位得中而應乎乾所以同人利涉者在六

五故曰乾健所以利君子貞在二體之相為用故曰文

明而應中君子為能通天下之志集解程子曰天下

則一也君子明理故能通天下之志聖人視德光之心

猶一心者通於理而已文明則能燭理故能明大同之

義明健則能克己故能盡大同之道然後能中正合乎

乾行也朱子曰以卦體釋卦辭通天下之志乃

一八三

一陰居尊得中而五陽應之故為大有乾健離明

居尊應大有得中而五陽應之故為大有乾健離明

丘氏曰一陰在上卦之中而五陽宗之居尊能柔物之

所與而諸爻之有皆六五之有也豈不大哉惟其所有

者大故其才亦大也鄭氏象曰大有為之時或德在

大萬物皆起而亨之會程氏曰大有為之時或德在

時人君虛己以任衆賢以保盛成之業則自有元亨之

道聖湖先生曰易以陽為大凡卦稱大皆以陽得名

大有以一陰統五陽大長於下皆名之曰大有李氏

居二柔中應剛陽剛有應故進而為亨通也初九元

交害匪咎艱則无咎集解程子曰九居大有之初未

之失故无交害未涉於害也凡富有解不有言以子

首之賢未能盡免況其下者乎此艱則无咎言富有

未遇有咎也人固富有白為咎耳若能亨富有而如難

處則自无咎也處富有而不能思艱則則驕侈之心

下上无咎應而在事初未涉於害者也何咎之有艱居

必難以處之則无咎附錄朱子曰此言不最言不鮮有

九二大車以載有攸往无咎除音訓車陸氏曰王肅

夏傳作輿案後漢時車集解程子曰九二以陽剛居二為

始有居吉古則為輿字集解六五之居所倚任剛健則

有之任如大車之材強壯能勝載重物也可以任重行

遠故有攸往而无咎也大有豐盛之時有而未極故以

二之才可任而无咎也大有豐盛之時有而未極故以

而明是在下得應乎上為大車以載之象有所往

而如是在下得應乎上為大車以載之象有所往

張氏曰河曰乾為圓為剛有輻有輪之象輻輳而飾以

金玉者蓋取諸乾也楊氏曰易有輻輳而飾以

載其成材者輻輳者圓以動其下也二車二也載謂載

五也剛健居中而應五故有大車以載之象林氏

曰二五相應陽志上行故有攸往之象以是而往何

咎之有欽定四庫全書

得中之位為安五以虛中接下往則无咎九三公用

亨于天子小人弗克同來家並者兩及京云獻也十寶

云享宴也姚云亨祀集解程子曰三居下體之上在下

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

錄朱子語古文元享字亨二字皆通用如公用亨子

一字故易中多玉用如王用亨子岐山亦當為享如王

用亨子帝之云也字畫者韻是經中淺事故先儒得其

辭說牽補而卒不得其本義亦甚害事也此亨字已

有左氏所引可証如隨之王用簋李氏身臣曰居下

身于山亦是祭享之事無疑簋李氏身臣曰居下

王有先王有帝有后有大君王以德義言先王以無統

天子尊稱雙天字以正位蓋秋傳晉文公將納天子使

上假重之遇大有之睽曰吉遇公傳晉文公將納天子使

四匪其彭元咎彭音訓彭陸氏曰步即反子夏作亨云

欽定四庫全書

彭音訓彭陸氏曰步即反子夏作亨云

彭音訓彭陸氏曰步即反子夏作亨云

彭音訓彭陸氏曰步即反子夏作亨云

彭音訓彭陸氏曰步即反子夏作亨云

彭音訓彭陸氏曰步即反子夏作亨云

彭音訓彭陸氏曰步即反子夏作亨云

彭音訓彭陸氏曰步即反子夏作亨云

病矣唯有識之賢退能謙虛願然大受占應也何彭之
有匪其彭猶言未嘗彭也故為元咎之咎 雙潮先生
曰案詩載報彭六五厥孚交如威如吉集解程子曰六
彭之亡反邦字中為孚信之象人君執柔守中而以孚
信接於下則下亦盡其信誠以事於上上下下孚信相交
以柔居尊位當大有之時人心安易若君尚柔順則
陵慢生矣故必威知則吉威知有威嚴使之謂也既以柔
和孚信接於下眾志悅從又有威嚴使之有畏善處有
者也吉可知矣 朱子曰大有之世柔順而中以處尊
位虛己以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也
此亦我 纂註司馬公曰六五厥孚交如謂字繫於中而
辭也 李氏曰太平之世禍亂皆起於元虞故必威如而後
吉才玩易則九備也故語爾戎兵董正治官密守成之
世所當講者也 雙潮先生曰六五位剛故有威如之
同體之合曰摩如小畜四五中孚四五是也 上九自
天祐之吉无不利集解程子曰上九在卦之終居凡位
者也處離之上明之極也唯至明所以不居其有不至
於過極也而極而不度則元盛滿之災能順乎理者不
五之孚信而履其下為躬履誠信之義五有文明之德
至能降吉以應之為尚賢崇善之義其處於此合道之德
所往皆吉无不利也 朱子曰大有之世以剛居上
而能下從六五是能履信思順而 附錄朱子語問上九
尚賢也滿而不溢故其占如此 附錄朱子語問上九
從陰也大有唯六五一陰而上下五陽應之上九能下

欽定四庫全書

吉才玩易則九備也故語爾戎兵董正治官密守成之

世所當講者也 雙潮先生曰六五位剛故有威如之

同體之合曰摩如小畜四五中孚四五是也 上九自

天祐之吉无不利集解程子曰上九在卦之終居凡位

者也處離之上明之極也唯至明所以不居其有不至

於過極也而極而不度則元盛滿之災能順乎理者不

五之孚信而履其下為躬履誠信之義五有文明之德

至能降吉以應之為尚賢崇善之義其處於此合道之德

所往皆吉无不利也 朱子曰大有之世以剛居上

而能下從六五是能履信思順而 附錄朱子語問上九

尚賢也滿而不溢故其占如此 附錄朱子語問上九

從陰也大有唯六五一陰而上下五陽應之上九能下

當代天一治善庶類治衆之道在遏惡揚善而已惡熱
善勸所以順天命而安羣生也朱子曰天之所
昭者廣為大有之象而所覆者既大元以治之則羣生萌於
其間矣天命有善而元惡故遏揚善所以順天反之
於身亦若附錄家熙見得方見有元若不然見則有
是不可如何名為有問問君子以遏惡揚善順天命有
以為天之所以命我者此性之善也人唯蔽於非心邪
念是以善端之在人者日以發微君子倘能遏止其非
心邪念於未萌則善端始自發微而天之道喜善而惡
惡遏惡而揚善非順天命而何吾友所說却似嫌他
說得太要末小了說益物天命有善而不惡當止用人
遏止其惡顯揚其善反之於身亦莫不皆然非止用人
用人乃其一纂註張氏清子曰高莫高乎天而火在天
事耳耳說上其火速被楊氏時曰因天之明
欽定四庫全書

物元遊形矣君子觀天象以遏惡揚善休命者正
命也善惡不當其實非順天命者也蔡氏曰遏惡揚
善顯象順天命命乾象楊氏曰以日之明行天
之健天下善惡無遺照馬皇自用哉天討有罪吾遏之
以天天命有德吾揚之曰天吾何與焉司馬公曰大
在天上明之至也至明則善惡无所逃善則舉之惡則
抑之慶賞刑威得其當然復象傳大有柔得尊位大
保有上下應之曰大有集解程子曰言卦之所以為大
中而上下應之曰大有集解程子曰言卦之所以為大
尊位也處中得大中之道也為諸陽所宗上下應之也
夫居尊執衆固衆之所歸也而又為虛中文明大中之
元大中之德故上下同志應之所以為大有也
朱子曰以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽
德剛健而文明應乎天而時行是以元亨集解程子曰
卦之德

內則健而外文明六五之君應於乾之九二五之一有
時性柔順而明能順應乎二乾之主也是應乎乾
也順乾行順乎天時也故曰應乎天而時行其德則
此是以元亨矣此不蓋卦義離乾成大而有之大義
便有元亨矣此不蓋卦義離乾成大而有之大義
坤有矣諸卦其元亨則皆為元亨蓋得為元亨恐與乾
美有元亨者四卦大有益升鼎也唯升之象誤隨他卦
始大元亨者四卦大有益升鼎也唯升之象誤隨他卦
大而已元之為大不可矣為善何也曰元者物之先也
物之先宜有不善者乎事成而後有敗敗非先成者也
有一物為失也至於善惡治亂是非天下之事莫不皆
然又善為先故文曰元者善之長也 朱子曰以卦

欽定四庫全書

明倫彙編

家範典

卷一百一十五

德卦附錄 朱子曰文是文章明是明若易中
應天指六五也 附錄 朱子曰文是文章明是明若易中
以時而行是可行之時也 纂註 明則前有護而不見
後有賊而不知明而不健則知善而不能決知惡而不
能去二者皆亂亡之端也明則知善而不能決知惡而不
中行不失時然後能保有其眾元亨也 馮氏傳曰孔
子言尊位大中則諸侯大夫不與焉而止據卦美言之
則大小不同而元亨之義以乾之能明也又曰成卦之義以
六五之柔而元亨之義以乾之能明也又曰成卦之義以
時行行所以元亨也 馮氏傳曰云六五應九二在乾體
故曰天 楊氏傳曰上下應而不得尊位者小富之
豐湖先生曰本義釋應天指六五蓋本程傳以為應天
時而行也然厚齋引儲益說亦未嘗不是我朝朱解自
承得尊位以下尊五六一爻以論人君之位能有衆

陽之大自其德明健以下賓兼上下兩體以論人君之
德能致元亨之治也唯一下陰居尊位故可以全體歸之
小象傳大有初九无交害也集解 程子曰在大有之初
心无由生矣所以纂註 郭氏傳曰大有之時不以无交
不交涉於害也 纂註 為官而初九最為早達者故獨
有九交 大車以載積中不敗也集解 程子曰壯大之車
之害也 大車以載積中不敗也集解 程子曰壯大之車
不損敗猶九二材力之 纂註 雷氏曰德積則厚故可以
无自矜以伐人以此 纂註 任重中則不滿而有容故
有載何費歟之有 公用亨于天子小人害也集解 程
曰公常用一九用字亨于天子若小人處之則為害也
自古諸侯能守臣節忠順奉上者則著養其眾以為王
之屏翰豐植其財以待上之徵賦若小人處之則不知
為臣奉上之道以其為己之私民東財豐則反擅其富

欽定四庫全書

明倫彙編

家範典

卷一百一十五

強盜為不順是 小人大有則匪其彭无咎明辨哲也
為害入大有為小人之害也 匪其彭无咎明辨哲也
訓哲陸氏曰章古反王廣作斯同音徐李之世反又作
哲字鄭本作連云讀如明星哲陸氏傳作遊虞作折異
氏連作哲集解 程子曰能不處其戚而得无咎者蓋有
明理當其方盛則知皆之智也哲明智也賢智之人明辨
抑不敢至於滿極也 朱子曰哲明貌纂註 鄭氏曰辨
離明之始故能辨其理之必至履乎交如信以發志也
集解 朱子曰一人之信足 威如之吉易而无備也 訓
陸氏以發上下之志也 威如之吉易而无備也 訓
致反集解 程子曰下以誠信事其上故履乎交如信以
有孚信以發其下孚信之志下之從上猶響之應聲也
一有威如之吉易而无備也 威如之吉易而无備也 訓

經

坤艮
上下
集解

程子曰謙序卦有大者不可以盈故
受之以謙其有既大不可至於盈滿

欽定四庫全書

周易象義
卷四
十九

中必有山也。體大卑下。山高大之。以謙也。為卦坤上艮下。象

也以崇高之德而處謙亨君子有終呂吉訓謀陸氏曰

卑也。兌宮五世卦。子夏作。陳云。焦。程子曰。謙有亨之

謙謙也。是氏曰。案篆无謙字。集韻道也有其德而不

子志存乎謀
辱詎之謂人
以謀弒自處
何往而不
龍內充故
退讓而不

矜安履乎謙終身不易自卑而人益尊之自晦而德益

夫雖使勉慕於謙亦不能安行而固守不能有終也

朱子曰謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意

者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也

錄
程子語他卦皆有悔凶咎唯謙未嘗有他卦有待而
唯則更亨羅氏拾遺朱子語謙便龍亨又為

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

二體之際當六
自下而奮出

畫之中
乎上者

故以其自上而退處於下者為豫此觀畫立象之本旨也象

欽定四庫全書

圖書會
卷四

立矣而玩焉以實象言之則山在地中以虛象言之則萬處卑下內止外順時其幾也吳三及尤吉蓋自虞者

下也 雙湖先生曰 謙唯陽剛君子能之 陰柔之人无

陽卦六必至三而復名強者三人道也有公侯之尊貴

乃肯自卑而處上卦三陰之下此所以為謙也自九居

坤三
之重
盛德
如此
安止
不違
謂之
君子
有終
宜哉
初六

謙謙君子用涉大川吉集解

下之至謹而又謙也故曰謙謙能如是者君子也自處

至謙衆所共與也雖用涉險難亦无患害况居平易乎

居下乃其常也但見其操之至故為謹謹未見其失也

朱子曰以柔處下讓之至也君子之行也以簒註

— 4 —

一八九

欽定四庫全書

馬易會通
卷四

14

勞謙古之人有

欽定四庫全書

萬壽圖

1. 1.000

能辭遜以為

曰無不利而後曰揚謀非因揚謀而後無不利也郭
謂得謀之道而無道雙湖先生曰以尊勢謀之臣可
六四下乘民體亦有用手揚散之象六五不富以其鄰

利用侵伐无不利呂王康作虞集解程子曰富者衆
能聚人五以君位之尊而執謙順以接於下衆所歸也
故不當而能順天下所歸心也然君道不可專尚謙柔

人須威武相濟然後能懷服天下故利用行伐也成
德並著然後盡君道之宜而天所不利也蓋五之謙柔

當防於周故發此義朱子曰以柔居尊在上而能謙
者也故為不富而能以其鄰之象蓋從之者衆矣猶有

未服者則利以征之而於他事亦无不利人有是德則
如其蔡註郭氏京曰六五利用行伐象曰利用行伐其

占也欽定四庫全書
欽定四庫全書

故上又言利用行師征邑國是也其侵奪之義皆足起
已之分乃謂之侵實非君上之所行林氏京曰來乘

皆陰不當之象不富而能以其鄰者其志同也蘭氏
曰五謙之主入主執謙而尚自固不服者則當侵伐

之益於九二也自未又言之則勢謙之君子有六五言
之則為有功剛遇之臣三陰同志而征之故无不利

馮氏當可曰三以孤陽處衆陰之中有強健不服之象
鄭氏則明曰三以謙者人君之德然遇則下慢而威不

立卦五又言謙六五不言者聖人處其遇也馮氏
曰海師曰便辱罪曰伐又曰五陰之卦復利以未

言也此大君也在二而得中者師也上進則利以未
皆不得中故謙象利行師而謙五上皆有侵伐行師之

象也九三一陽據乎二陰之外止而不進有自揜諸侯
如春秋伯者之象與大陰之公用事于天子者異

矣自君子言之則為有然自公預言之則為與志易之
取象不可以執一求也无不利云者便利也伐亦利也

承厥亦利也然五以君討臣伐之可也馬用便曰彼據
艮山之阻而得民未易克也坤柔也陰弱也以用衆則
利伐以陰弱則利上六鳴謙利用行師征邑國呂吉訓

便要在必克而已本有邑字陸氏曰本或集解程子曰六以柔處柔順之
作征邑國者非象同也

也極謙而反居高未得道其謙之志故志發乎謙者
又柔處謙之極亦必見於柔色故曰鳴謙雖居无位之

地非任天下之事然人之行已必須剛柔相濟上謙之
已也至有行師則剛柔相濟上謙之已也

曰謙極有剛人之所與故可用行師謙以其質柔而尤
位故國而已附錄朱子曰謙問謙上六何取象於行師

之邑國而巳附錄朱子曰謙問謙上六何取象於行師
上六城復于隍勿用師之類坤為土土為國故云征邑

國也以此見聖人於易不徒是硬做皆是取象因有這象
方就作而設故重剛武意故有利用便伐之象然上

謙柔然君道又當有剛武意故有利用便伐之象然上
生曰便是此等有不通處欽定四庫全書

以謙之故曰利用行師蘭氏曰三已之應猶已之邑
國也雙湖先生曰謙卦六五下三又皆吉而九凶

上三又皆利而無害吉中吉利罕有若是幾全者謙之
效同如此然艮體稱利者靜則多吉動則多凶

多利也自二至上有師卦體故五上言便伐行師邑國
坤象九三介乎坤體之中故有邑國象馮氏曰鳴

應也在他卦則應三之罪夫三之罪何也與於進而不
已之謙所以解三之罪夫三之罪何也與於進而不

應也在他卦則應三之罪夫三之罪何也與於進而不
應也在他卦則應三之罪夫三之罪何也與於進而不

應也在他卦則應三之罪夫三之罪何也與於進而不
應也在他卦則應三之罪夫三之罪何也與於進而不

應也在他卦則應三之罪夫三之罪何也與於進而不
應也在他卦則應三之罪夫三之罪何也與於進而不

應也在他卦則應三之罪夫三之罪何也與於進而不
應也在他卦則應三之罪夫三之罪何也與於進而不

應也在他卦則應三之罪夫三之罪何也與於進而不
應也在他卦則應三之罪夫三之罪何也與於進而不

應也在他卦則應三之罪夫三之罪何也與於進而不
應也在他卦則應三之罪夫三之罪何也與於進而不

應也在他卦則應三之罪夫三之罪何也與於進而不
應也在他卦則應三之罪夫三之罪何也與於進而不

費是也又曰同人大有五陽一陰故謀五陰一陽亦
反對之卦義也同人大有一陰在二五之中據一
陽在三四之中陰陽升降之象也正猶師比富履之序
特五陰一陽五陽一陰相反耳大有則滿益故次之以
謙

大象傳地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施吉

訓象陸氏曰清侯反期首董蜀才作辭云取也守
書作信廣雅云信減也稱陸氏證反施始鼓反
程子曰地體卑下山之高大而在地中而外卑下而內
高大之象故為謙也不云山在地中而曰地中有山言
卑下之中雖其崇高也若言崇高難於卑下之中則文
理不順故象皆從觀文可見君子以裒多益寡稱物平
施於子龍謙之象山而在地下是高者下之卑者上之
見仰高舉下指過益不及之義以施於事則裒取多者
增益寡者稱物之多寡以均其施與使得其平也朱
子曰以卑益高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而

欽定四庫全書

周易

卷三

于其起損高增卑以附錄程子語謙者治盈之道故曰

起於卑亦謙之意也附錄程子語謙者治盈之道故曰
子所以自終故不言吉家取多益寡便是謙稱物平施便是
裒多益寡問恰好多益寡者謙雖是若教低去實是
裒高就低使便好不一向低去而曰大抵人多是得在
已者高在人者卑則抑已之高而卑以下人便是平
也凡臣民見近年惟君主張近習一事信實必罰元
所假借自餘百事多方得均平此誠克非之用心也然臣
聖德謂如此處事方得均平此誠克非之用心也然臣
於此竊有疑焉若推其本則臣固已憂於前只據平
之一字而言則臣於易象稱物平施之言為有感也蓋
古之欲為平者必稱其物之大小高下而為其施之多
寡厚薄然後乃得其平若不問其是是非非而待之如
一則是善者常不得伸而惡者反幸而免以此為平是
乃所以為大不平也故雖堯舜之治民舉元凱必放共

欽定四庫全書

周易

卷三

兜此易所謂過惡揚善順天休命者也蓋善者天理之
本然惡者人欲之邪妄是以天之為道既福善禍淫又
以實罰之權奇之司收使之有以策註馮氏謂曰凡大
補助其福福之所不及凡中封事策註馮氏謂曰凡大
使人知用易之理謙之象山高也今降而處地卑
也今升而在山上君子觀此象以治天下多者處之寡
者謙之象多者以益寡者俾小大長短各得其平非君
子此意史氏曰稱即後世科字乃權衡也蘇氏曰
多者取之寡者益之稱物平施使之各歸其中而已取
地卑山雖高而寡今地中有山有象多益寡象乃稱物
平施也一陽在中而有不中之象豐潮先生曰地雖卑
之象五陰有物與施之象彖傳謙亨天道下濟而光明

地道卑而上行

集解程子曰彖當為

欽定四庫全書

周易

卷三

亨之義天之道以其氣下際故能化育萬物其道光明

下際謂下交也地之道以其處卑所以其氣上行交於
天皆以卑降而亨也天道虧盈而益謙陸氏曰馬木
朱子曰言謙之必亨天道虧盈而益謙陸氏曰馬木
作彖集解程子曰以天行而吉盈者則附錄程子語易
同如天道虧盈而益謙此通上理也如此天道之運
亦如此如言天且弗違況於人乎況於鬼神乎此蓋為
形而上者言以鬼神為天地之真良也地道變盈而流
形而下者言以地勢而吉盈滿者傾變附錄朱子語
謙集解程子曰以地勢而吉盈滿者傾變附錄朱子語
謙揚子雲言山數度增滿此是說山上鬼神害盈而
之土為水漂流下來山便瘦渾便高山上鬼神害盈而
福謙氏曰京作富集解程子曰鬼神謂造化之運盈滿
者禍害之謙損者福祐之凡過

如此此與夫不寒更熱此吳常理也
以形言官福以理言好惡以情言
林氏曰說諸日則見躬益之氣浮諸山川則見變流之形驗諸災祥則知禍福之理猶諸諸聖人所以推廣福所以乎之意
復衆天地因及鬼神與人以推廣福所以乎之意郭氏曰下濟而光者非明心於其自無故哉皆曰道
或曰下濟而光明也各有光明之象故民之蒙曰
道大明謂民陽止乎上陰不得而掩之哉光明卑而上坤也動處益謙以應以乎陰陰言受益蓋演謙以山谷川
言處富福謙以謙以祥福
言處安好謙以謙進退言謙尊而光卑而不可踰君
子之終也集解
程子曰謙卑卑巽也而其道尊大如高昭白處卑卑屈而不其德實高而不光

上說不然此
君子有終之通也
陸氏曰牧養之牧
集解以謙卑之道自牧也訓牧
附錄程子語有牧歸美于德自牧之意美柔順意九處非道
鳴謙貞吉
中心得也集解發於聲言中之謙德由至誠積於中所以
字為附錄程子語六二鳴謙處中得正而有德
之也故鳴謙者乃中心得也君子萬民所尊服
子萬民服也集解程子四能勝處而不伐有功而不德厚
之至也語以其功下人者也德言誠禮言恭讓也者致
恭以存其位者也有勞而不自矜伐有功而不自以為
德是其德弘厚之至也言以其功勞而自謙以下於人
也德言誠禮言恭以其德言之則至誠以其自處之禮

朱子曰此語是人不義人利用人利如云王云云之義皆不
 用優代利用行師義曰利用優伐王云云之義皆不
 服而征則非所以爲誦矣先生曰老子言大國以下小
 國則取小國小國以下大國則取大國言抗敵不相及
 者勝矣孫子曰始如處女敵人開戶後如脫兔敵不
 拒大抵誦是自用兵之速只退處一步耳所以利用優
 伐也蓋自初六精到六五上六優亦極矣有宜人服
 之尚更不服則非人矣哉利用優伐也如也臨事而
 懼皆是此意又曰坤爲地爲衆凡纂註朱氏曰征者上
 行我國征伐處多是因坤又爲衆凡纂註朱氏曰征者上
 行司馬法曰負而不服則侵之聖人應伐之下觀此又有
 干戈安動者故發之曰征不服也蔡氏曰不服謂四
 鳴謙志未得也可用行師征邑國也呂彖字陸氏國今本
 或作征邑國者非巽氏集解程子曰謙撝而居上欲謙
 曰多邑字已具卦中集解程子曰謙撝而居上欲謙
 之志未得執不勝其切至

既大而不能謀則有豫樂也豫者安和政樂之美為卦成
上坤下順動之象動而和順是以順是以九為動之上下
上下居陰所共應也坤又承之以豫是以動而上下順
應故為和豫之義以二氣言之雷出於地上陽始潛閉
欽定四庫全書

一發其聲通暢中不失爲躍也
 豫故遠樂其也絢
 豫利建侯行師
 一也卦集
 侯行師夫建侯樹屏所以共安天下諸侯
 和順則萬一獲作之民利悅服兵師之興衆心悅則順侯
 諸侯從王師衆順今之衆君萬邦衆大衆非和說不能
 使之服從也朱子曰志和樂也人心和樂以應其上
 也九四一陽上上應之其志和樂行又以坤道乘爲附錄
 順以動故其卦爲豫而其占利以立君用師也
 朱子語建侯行師順動之大
 上登散生有萬物皆因之以和豫故也震陽爲和豫之
 主衆陰聚而歸之有建侯行師之象
 附錄
 豫也遠豫也亨

欽定四庫全書

卷四

皆為自樂所以有吉凶之異附錄朱子語叔重問豫卦
四由豫大有得本亦有自好但初六時有強援不勝其豫
至於自鳴所以凶先生曰九四自好自是初六自不
好於余他象註馮氏曰一陽雖已獨為正應二陽隔
何時來也
先鳴是以凶進故先鳴以求應然陽唱陰應乃為管理陰
鳴者也雙湖先生曰豫初六即豫初六即豫初六即豫初六
鳴者也雙湖先生曰豫初六即豫初六即豫初六即豫初六
師之利鳴豫直凶而巳信矣豫初六即豫初六即豫初六
介子石不終日貞吉作詩鄭古一反云磨磨也馬一古文
於云觸小石聲見氏集解程子曰豫之進退才與
口廣翻作介也

寅長子有君道屯利建侯亦取震象師坤也易吉用師
皆張坤象也豫以和義取義而不備則乘成隨之故
有備豫之義和而不勝則騎虎生焉故有豫之義
洪氏曰建一陽主五陰亦有比建侯之義
曰必曰建一陽主五陰亦有比建侯之義
四周封同姓五十而天下不出尊君之心可見郭氏
侯也湯東西南北之征而天下不以為怨順故也所謂
利行師也立氏曰屯有震元坤則吉建侯而不言行
師謙有坤元震則吉行師而不言建侯此建侯而不言行
之義初六鳴豫凶集解程子曰初六以陰柔居下四豫
小人處豫而為上所能其志竟滿極不勝其豫至發於聲
吾輕淺如是必至於凶也鳴發於聲也朱子曰除柔
小人上有強援得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之
道也故其占如此卦之得名本為和樂然卦辭為樂

欽定四庫全書

卷四

守既堅則不惑而明見幾而動宣俟然日也斷則知其
判別可見矣與彰彰與剛相對者也君子見微則知其
彰矣見柔則知剛矣知幾如是柔所仰也故繫之曰萬
大之望朱子曰豫雖主樂然易以漸人溺則反而憂
正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明中
不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而后能
慮慮而后能知得意正如此占者致凶則而吉矣附錄
程子曰先見則吉可知不見故致凶則而吉矣附錄
也理素定故見幾而作何侯終日哉理素定然後能
見幾而作不出大之意言介然之頃不待然介于石言
兩石相磨而出大之意言介然之頃不待然介于石言
得此道纂註項氏曰凡物之分重也當豫之時五弱四強人
莫能分六二解去就之分如介于石間斷然易誠不待
事成故吉張氏曰四石至民衆馮氏曰豫九

時合也唯六二一爻處中正又元應為自守之象當豫
之時獨能以中正自守可謂特立之操是其節介如石
之堅也介子石其介如石也二以中正自守其介如石
遲遲至於既終日故貞正而吉也成豫不可安且久其
去之速不俟終日故貞正而吉也成豫不可安且久其
不極言知幾之速曰知幾其神乎君子之上交不詔下交
而極言知幾之速曰知幾其神乎君子之上交不詔下交
而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石馬
用然日斷可識矣君子之知幾知微知知如石馬
交不事之幾微者蓋知幾則知幾則知幾則知幾則知幾
於上以恭養其微者蓋知幾則知幾則知幾則知幾則知幾
君子見於幾微故不至於過也所謂幾者始動之微也
復至有凶也君子明哲見事之幾微故能其介如石其
守既堅則不惑而明見幾而動宣俟然日也斷則知其
判別可見矣與彰彰與剛相對者也君子見微則知其
彰矣見柔則知剛矣知幾如是柔所仰也故繫之曰萬
大之望朱子曰豫雖主樂然易以漸人溺則反而憂
正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明中
不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而后能
慮慮而后能知得意正如此占者致凶則而吉矣附錄
程子曰先見則吉可知不見故致凶則而吉矣附錄
也理素定故見幾而作何侯終日哉理素定然後能
見幾而作不出大之意言介然之頃不待然介于石言
兩石相磨而出大之意言介然之頃不待然介于石言
得此道纂註項氏曰凡物之分重也當豫之時五弱四強人
莫能分六二解去就之分如介于石間斷然易誠不待
事成故吉張氏曰四石至民衆馮氏曰豫九

欽定四庫全書

周易卷四

卷四

順豫四以寒體之陽為陰主和大臣轉天下之虎為
安上元為而下遠樂故曰豫此等處孔子分明說順以
動豫理甚分明安得捨之而自為政邪大病豫註王氏
只是着力安排不當虛心玩味耳若林氏專從義理
曰成卦在此一爻曰四為臣位之極傳曰一陽為五陰之主四為動
之主又曰四為臣位之極傳曰一陽為五陰之主四為動
位正此有疑謂謂衆義劉氏曰德勝陽而位得陰
猶未離其類也故稱明焉立氏曰合也舊聚也舊
為象乃聚陰也故稱明焉立氏曰合也舊聚也舊
論乃漢人之言非古也遺傳之事不見於經據也姑
從訓釋元富於理馬耳表氏曰其不由之以致義謂
之由順莫不由之豫六五貞疾恒不死集解以陰下九陰
以和悅謂之由豫

六五貞疾恒不死集解

以陰下九陰

欽定四庫全書

周易卷四

卷四

為恒不死之象即象纂註馮氏曰貞疾猶曰病疾也
而觀占在其中矣
曰六五陰柔當豫之時上下就於遠樂以天下之事天
下之才陰在下四夫臣位而上下就於遠樂以天下之事天
剛強猶在下也五雖陰柔猶在上也君臣之德也然未
亡此恒不死之證也春秋時不惟周存名號而已齊以
諸田疾魯以三家疾政在大夫孔子周流列國欲起無
疾而無能用者揚氏曰大夫凡涉憂則福至就樂
則害生此朱氏曰五爻制於四以柔弱不可動亦不復
安豫矣故此爻不言豫王氏索傳曰六二貞吉以
中且正也六五貞疾以豫中不正也當豫之時而不為
豫者六二是也當豫之時而云貞疾者以難正五尚有
困亨之悔況不正乎疾可知矣疾下偏於四象不死震
反生上六冥豫成有渝无咎呂音訓冥陸氏曰鬼反
云豫也又亡定反鄭氏集解程子曰上六陰柔非有中正
豫極之時以君子居斯時亦當戒懼況陰柔乎乃就肆
於豫迷迷不知反者也居豫之終故為吝實已成也若
能自渝變則可以无咎矣在豫雖已成能變則吝也失
苟能自渝變則可以无咎矣在豫雖已成能變則吝也失
人發此義所以動遠善也故更不言實之凶專言渝之
无咎朱子曰以陰柔居豫極為吝實之凶專言渝之
動體故又為其善雖成而能有渝之象成占者纂註胡
先生曰實豫謂上六陰爻既陰暗之美也李氏曰年
曰成者終始之辭項氏曰上之變為晉晉則无冥時
之故九四又有渝无咎凡言渝者皆當以變卦觀之詳見
松九四又下傳曰人之美止渝之无咎權以終始其要
无咎也郭氏無四初六之鳴未山而言凶也上六之

上六冥豫成有渝无咎

以陰下九陰

考歲之土也
也先王作樂既成其聲又取其自然歲時之至附錄朱子語
出土地禽藻先生以其樂崇先祖義服虔也其叔者謂聞
取其義者謂和崇德謂著其德作樂所以發揚其德也
德是首作樂其功德便大白不可掩也此時舉國作樂樂
元虞不用如燕享飲食之時不用樂燕用簋註司馬
樂之大夫若在于薦上帝配祖而也學象
祭出地者春分候也春分之時雷出地以動萬物萬
物莫不奮迅悅豫而從之也豫喜意也作樂所以飾喜
也薦之上帝以祀各有方用樂之或布諸氏曰樂之為
用朝覲饗祭各用樂國立主惟廟祀上帝則大哉古今
衆樂而奏之司樂國所立之泰樂極九變是也故曰殷
薦之上帝以配祖考節元后撰以配天配以祖也宗祀
文王於明堂以配上帝配文王也郭氏忠孝曰雲門
司樂以鐘鐃爲宮室鼓鼙張竹之管壺和之瑟雲門

欽定四庫全書

禮記集說卷第四

通鑑輯覽

卷四百一十五

周易會通
卷四

之舞於地也。闕丘之闕鍾夾鍾也。此夏時二月律也。則雷出地奮而作樂。泰德其在斯時乎。豐胡先生曰。四至初有宗廟之樂。故曰以配祖考。郭氏明之。說卦帝出震。則大抵皆有帝象。震者一陽之始生。又有祖考象。非亦震象大抵皆於一陽震起義。朱萊呂氏曰。履為易中之禮。豫為易中之樂。徐氏曰。王先之。一動一靜皆禮。以奉天。從事方面在地中伏而未發。則以之聞。故不省而後不省。方面具靜也。及出地奮而聞聲。則以之作樂。崇德薦上帝而配祖考。法其動也。曰聞配。行曰不省。省靜之意。曰作曰宗曰薦。配皆動之意也。

彖傳豫剛應而志行順以動豫集解
程子曰。剛應謂得衆應也。志行謂陽志上行動而上下順從其志。得行也。順以動。豫象動而坤順為動。而動又為動。而應衆動而衆順所以豫也。朱子義註。蔡氏曰。剛四曰應。衆動以卦體卦德釋卦名義。

明卦義應謂應王所以志得行不言上下應之者惟其
近君而權迫也晁氏曰剛應志行以又言豫之才順以
動豫以卦言豫之德也 雙湖先生曰豫小畜之對也
小畜柔曰柔得位而上下應之九四雖不得位應亦當
是柔柔應之如蔡氏說今不曰應剛而曰 豫順以動故
剛應豈又自取四應五如馬氏之說乎 豫順以動故
天地如之而況建侯行師乎集解程子曰以豫順而動
祀建侯行師豈有不順乎天地之道萬物之理唯至順
而已大人所以先天後天而不違者亦順乎理而已
朱子曰以卦 天地以順動故日月不過而四時不忒聖
德釋卦解 天地以順動故日月不過而四時不忒聖
人以順動則刑罰清而民服 呂音訓武陸氏曰他得
解程子曰復詳言順動之道天地之道運以其順動所以
日月之度不過差四時之行不愆志聖人以順動故

欽定四庫全書

周易

經正而民興於善刑 纂註 馮氏曰過平聲日月之行
罰清簡而萬民服也 景長不通南陸經不通北陸
故分至啟閉不差其序以順陰陽之氣而動也 鄭氏
則中曰李鼎祚謂震春兌秋離夏坎冬四時位正故不
忒震正體坎互體艮伏兌坎離坎又為法象以刑罰
之象 李氏通曰建侯行師又元此意故象以一行
之德 豫之時義大矣哉集解程子曰既言豫順之道矣
有餘也故復贊之云豫之時義大矣哉欲人研味其理
復柔涵泳而讀之也時義謂豫之時義諸卦之研與義
用大者皆贊其大矣我豫以下十一卦是也豫遊始
吉時義坎際震言時用顯大過解革言時義以其大者
也 朱子曰極言 附錄 朱子語周時與位古易元之
之兩贊其大也 附錄 孔子以來方說出此義曰易雖
說時位然亦無時義可言者德則刑罰不清民不服
只為樂動不順了致得民不服便是後配了他亦不服

豫之時義言 纂註 李氏曰臣曰易象中言時義時用
時底道社湖 及止言時者皆以大義贊之自豫
以下凡十二卦豫隨遊姬旅言時義坎際震言時用顯
大過解革言時各隨卦體而贊之也初元與義未有用時
而元義有義而無用者也也要之時義時用共歸於大義
者均所以為推履之意也觀象辭因論天地聖人王公
則多有是言所以廣言之也不如是拘泥於天地聖人王公
易者從義文以探其始從孔子以要其終其庶幾知易
之道乎 許氏曰二中位陰陽度之皆為得中中者不
偏不倚元通不及之謂其才若此故於時義為易合時
義既合則言可斷矣究而言之凡為陽者本吉也陽雖
本吉不得其正則剛矣究而言之凡為陽者本吉也陽雖
亦未可保其吉也必也當位居中能趨時義然後其吉
乃定凡為陰者本凶也陰雖本凶不失其正則有緩乎
其凶矣雖失正矣苟或居中猶可以免其凶也必也
正不中恃於時義然後其凶乃定故陽得位得中者其
吉多焉陰失位失中者其凶多焉要其然也合於時義
則无不吉恃於時義則无不凶也大義義時之義乎
愚案程子謂豫以下十一卦而李氏謂豫以下十二卦
者程子不執隨卦李氏則據王肅本於隨時之義倒一
字故也詳見隨卦 小象傳初六鳴豫志窮凶也集解
程子曰云初六謂其以陰柔一柔字處下而志意窮極不
勝其豫至於鳴也必驕肆而致一作至凶矣 朱子曰
為極不終日貞吉以中正也集解程子曰能以中正之
德也中正故其守堅而能辨之早去之
連大言六二處豫之道為教之意深矣 盱豫有悔位不
當也集解程子曰由已而致天下於樂豫 纂註 楊氏萬里
也集解程子曰由已而致天下於樂豫 纂註 楊氏萬里
故為大有得謂其志得大行也 豫大有得志大行

欽定四庫全書

周易

豫之時義言 纂註 李氏曰臣曰易象中言時義時用
時底道社湖 及止言時者皆以大義贊之自豫
以下凡十二卦豫隨遊姬旅言時義坎際震言時用顯
大過解革言時各隨卦體而贊之也初元與義未有用時
而元義有義而無用者也也要之時義時用共歸於大義
者均所以為推履之意也觀象辭因論天地聖人王公
則多有是言所以廣言之也不如是拘泥於天地聖人王公
易者從義文以探其始從孔子以要其終其庶幾知易
之道乎 許氏曰二中位陰陽度之皆為得中中者不
偏不倚元通不及之謂其才若此故於時義為易合時
義既合則言可斷矣究而言之凡為陽者本吉也陽雖
本吉不得其正則剛矣究而言之凡為陽者本吉也陽雖
亦未可保其吉也必也當位居中能趨時義然後其吉
乃定凡為陰者本凶也陰雖本凶不失其正則有緩乎
其凶矣雖失正矣苟或居中猶可以免其凶也必也
正不中恃於時義然後其凶乃定故陽得位得中者其
吉多焉陰失位失中者其凶多焉要其然也合於時義
則无不吉恃於時義則无不凶也大義義時之義乎
愚案程子謂豫以下十一卦而李氏謂豫以下十二卦
者程子不執隨卦李氏則據王肅本於隨時之義倒一
字故也詳見隨卦 小象傳初六鳴豫志窮凶也集解
程子曰云初六謂其以陰柔一柔字處下而志意窮極不
勝其豫至於鳴也必驕肆而致一作至凶矣 朱子曰
為極不終日貞吉以中正也集解程子曰能以中正之
德也中正故其守堅而能辨之早去之
連大言六二處豫之道為教之意深矣 盱豫有悔位不
當也集解程子曰由已而致天下於樂豫 纂註 楊氏萬里
也集解程子曰由已而致天下於樂豫 纂註 楊氏萬里
故為大有得謂其志得大行也 豫大有得志大行

則雖大亨而不免於有咎矣春秋傳穆姜曰有是四德

卦之所以為隨者也既有所隨則有所偏主而變其常

矣惟得其正則吉又當出門以交不私其
隨則有功也故其象占如此亦因以戒之

官有渝貞吉曰是主守之義是一卦之主首便得正便

却是變動然官有渝隨之初 纂註 項氏曰官主出門交有為

主有變動然尚未深淵 纂註 一卦之主以乾之上九

坤之初六相變而成隨上九初六本皆不正固變得正

遂有動說之象故官有渝貞吉此一句論始之始變

二又相易此隨之本也 蔡氏曰門二也 徐氏曰二

居申得正初隨之而不失其正則有功也 雙湖先生

四也卦又皆稱震為侯則官亦震有一陽象矣 六二係

患案艮為門闕初九居臣民之下有出陽象矣 六二係

小子失丈夫集解 程子曰二應五而此初隨先於近柔

失丈夫也初陽在下小子也五正應在上一作居上丈夫

也二以志僅於初則失九五之正應是失丈夫也 一失

也字係小子而失丈夫是正應而從不正其咎大矣二

有中正之德非必至如是也在隨之時當為之戒也 附

朱子曰初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能

自守以類正應故其象如此凶本可知不假言矣 附

錄朱子語小子 纂註 雙湖先生曰聖人繫爻偶見一

自為一節取象上二又自為一節取象小兒丈夫只

是指初與初陽在下為小子四陽在上為丈夫二與

初以而相係故失四之丈夫三與四比而相係故失二

陽之情而相得則相係二係初三係四上係五皆以

近而相隨也相隨則相係矣或曰與本義小異如何一字

胡適之解此失矣凡七家皆與本義不同應只易一字

謂失丈夫為失四耳不論應者以六三亦不應之可論

剛有以自立而柔不足以自立也故初九九四九五不

吉係而六二六三上六 六三係丈夫小子隨有求得

皆言係者職此之由也 六三係丈夫小子隨有求得

利居貞集解 程子曰丈夫九四也小子初也陽之上

而切近於四故係於四也下者小子也三雖與初同體

於所近者上係於四故下失於初舍初從上得隨之宜

非舍明運暗下隨也四亦無應不隨之者人也得隨之

隨必與之親善故三之隨四有求必得也人之隨於上

而求與之親善故三之隨四有求必得也人之隨於上

可非理枉道以隨於上皆取受悅以遂所求如此則小

人耶諂趨利之為也故云利居貞自處於正則所謂有

求而必一尤必字得者乃正士君子之隨也 朱子曰

夫六二正相反四陽當位而已隨之有求必得然非正

應故有不正而為邪媚之嫌故其占如此而又戒以居

貞 纂註 馮氏曰六二中正而謂之小子何也易之取

也 纂註 象自來又言之不計二之德也 雙湖先生曰

六三不正故戒 九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

集解 程子曰九四以陽剛之才處臣位之極若於隨有

之道當使思慮一出於上眾心皆隨於君若人心從已

危疑之道也故凶居此者奈何唯字誠積於中動為

合於道以明哲處之則又何咎古之君子有行之者伊尹

周公孔子明是也皆德及於一不非字民有行之者伊尹

民之隨所以成其君之功致其明之安其至誠存乎中

是有孚也其所施為无不中道在道也唯其明哲故能

如是以明也復何過咎之有是以下信而上不疑位極

而無偏上之嫌勢重而無非字之過非聖人大

賢則不能也其次如唐之郭子儀虞震主而主不疑亦

口九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢陵於五故雖正而凶惟有孚在道而明則上安而下從之可以无咎也占者纂註馮氏特曰九五以剛明中當時之任宜審此戒

不隨之也然六位之次以一隨二以從隨前不至於四宜隨五也故震之三爻俱動而進惟四之隨使四起以為已所獲私擅於下以是為貞元乃權太過而取凶乎惟其與五同德相孚在於事元以隨五以盡事君之道使上下昭然占者其在於此而無他疑焉則何咎之有郭氏下曰六三隨有得隨人而有得也九四隨有獲以得人之隨為獲也馮氏曰我求人而得所隨惡乎遇也故因下卦之終我以利居貞人隨以而獲所隨遇也故因上卦之志可行故其戒在君而四貞凶也

貞疾隨剛君在上非四所可犯故其戒在臣而四貞凶也雙湖先生曰四不貞而云貞凶者蓋謂雖貞猶凶也

欽定四庫全書

周易卷之四

況不貞乎之意也其戒尤深矣

九五孚于嘉吉集解程子

諸家解隨有獲小異本義亦通九五孚于嘉吉集解程子曰九五居尊得正而中實是其中誠在於隨善其吉可知嘉善也白人居至於隨人隨道之吉唯在隨善而已

下應二之正中為隨善之義朱子曰陽明中纂註鄭氏

正下應中正是信于善也占者如是其吉宜矣

之嘉曰中正應五五亦以中正信之嘉善配也二與五謂一不孚隨者疑矣雷氏曰以中中之德在位乃能信善不信邪程氏曰有嘉美之德者九四也九四以剛

德相孚宜孚之者也故九四所孚在道本爻所孚于嘉馮氏持曰嘉之為言中心相好之謂也紀曰嘉耦婚

曰嘉禮禮曰嘉會然則九四有孚于九五者蓋其所以隨乎君是所嘉者也然則四孚于五則曰道五孚于四則曰嘉惟其時物而已若謂嘉為六二正應之配則卦有隨

義不取上六拘係之乃從維之王用亨于西山呂音訓

應矣

子反亨陸氏曰許庚反通也集解程子曰上六以柔氏曰京虞陸績一行作亨祭也

乎隨者也拘係之謂隨之極也拘持係之乃從維之又從而維繫之也謂隨之固結如此王用亨于西山隨之極如是昔者太王用此通亨王業于西山太王避狄之難出豳來岐商人老稚扶攜以隨之而歸市蓋其心之隨固結如此用之王業蓋興於此上居隨固結固為太過於岐山也周之王業蓋興於此上居隨固結固為太過於得民一有必亨之隨與隨善之固如此乃為善也施於他則通矣朱子曰居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占為王用亨于西山亦當作祭享之享自周而言岐山在西凡望祭山川者得是則吉也

附錄程子語隨之上六才與位皆陰陰隨之極也故曰拘係之乃從維之又從

欽定四庫全書

周易卷之四

而維之王用亨于岐山唯太王之事民心固結而不可解者其它皆不可如是之固也集解程子曰王用亨于西山言誠意通神明神亦隨

之如況於鬼神乎之意纂註馮氏特曰王五也

六之象成兌之主也山者兌有伏艮象又居一卦之上最高之象也項氏曰大有九三公用亨于天子隨上

六王用亨于西山益六二王用亨于帝升六四王用亨于岐山四又句法皆同古文亨即亨字今獨益作亨讀

者俗歸不識古字獨於亨帝不敢作亨帝也若天子則或以為无享理不宗周故國齊州之西今隴西縣諸山祭也又曰西山在宗周故國齊州之西今隴西縣諸山

享岐山者不出國都享西山則從其方而祀之楊氏

文煥曰統隨一卦而言則五為隨之主以爻言之則三陽為三陰所隨一陰係一陽有兩而相隨之義然陽不正則說隨陽先而陰隨正也陰先而陽隨非正也

湖先生曰以卦體言震動而兌隨是以兌隨震也以六

欽定四庫全書

卷四

[illegible]

用隨也。天地之

一隨為貴夜為寒

暑為古今君子

之隨為

欽定四庫全書

卷四

.....

7

之也此贊隨時

之義大與豫生

可諸卦不同諸卦

時與義

是而事一作與雖卦以下諸卦不同時義是兩事一作

字在之下下附錄程子語雖與為大時為其時亦須隨時

字在之下下附錄程子語雖與為大時為其時亦須隨時

字在之下下附錄程子語雖與為大時為其時亦須隨時

字在之下下附錄程子語雖與為大時為其時亦須隨時

字在之下下附錄程子語雖與為大時為其時亦須隨時

字在之下下附錄程子語雖與為大時為其時亦須隨時

字在之下下附錄程子語雖與為大時為其時亦須隨時

字在之下下附錄程子語雖與為大時為其時亦須隨時

字在之下下附錄程子語雖與為大時為其時亦須隨時

字在之下下附錄程子語雖與為大時為其時亦須隨時

字在之下下附錄程子語雖與為大時為其時亦須隨時

字在之下下附錄程子語雖與為大時為其時亦須隨時

字在之下下附錄程子語雖與為大時為其時亦須隨時

字在之下下附錄程子語雖與為大時為其時亦須隨時

字在之下下附錄程子語雖與為大時為其時亦須隨時

字在之下下附錄程子語雖與為大時為其時亦須隨時

理而未及凶也處得其道如下所云則元德矣馮氏

精曰明功謂明之功如此王氏金石曰明故有功

乎于嘉位正中也呂氏曰一本作中正集解程子曰

之位由正中之道乎故所隨者正中者也所謂嘉也正中

可知所守之嘉謂六二也隨以得中為善隨之所防者

則不知其過矣隨拘係之上窮也集解程子曰隨之固

窮極也朱子曰窮極也纂註有不得者故拘係之從

上窮之勢不能不從矣

經三三翼下集解程子曰彖序卦以喜隨人者必有事

大喜說以隨於人者必有事也元亨則何喜何隨也

以次隨也彖事也彖非訓事彖乃有事也為卦山下有

欽定四庫全書

風風在山下遇山而回則物亂是為彖象彖之義壞亂

也在文為彖四四之有彖彖壞之義左氏傳云風落山

女惑男以長女下於少男亂其情也風遇山而回物皆

以卦之象言之所以成彖也

也卦之才言之所以治彖也

彖元亨利涉大川

附錄朱子曰

是知此五胡亂華以至於隋亂必有唐太宗者出又如

欽定四庫全書

卷四

[illegible]

1

附錄

欽定四庫全書

卷四

1000

1

前人

治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占為有子則能治蠱而考得九蠱然亦危矣或占者宜如是又知危而能戒則附錄朱子語問有子考九蠱與意家考之考終吉也

人多通言如康誥大傷厥心可見復問程傳云初居內而在下故取子幹父蠱之象本義云蠱者前人已陳之事故諸父皆以子幹父蠱為言竊謂若如此說惟初爻為可通若又及則說不行矣本義之說則諸父皆可通矣先生

初六幹父之蠱有子考九蠱謂子能蓋父之愆臣能檢君子之惡泰皇漢武泰皇孫慕相去無幾始皇以胡馬武帝得昭帝以為子有先以為臣而國家又事後世稱之為明君故父有子然復考得九蠱南軒張氏曰民止於下其順於上九為而尊於上者父道也服勞而順

欽定四庫全書
於下者子道也故蠱多言子幹父事 呂氏曰父母之蠱人子所難治也幹者以肩任其事不敢避已以子之難故初則厲二則不可貞三則小有悔然辛

九二幹母之蠱不可貞集解 程子曰九二陽明為六五所應是以事也故取子幹母蠱為義以剛陽之才而在下陰柔之亦相近二巽體而處柔順義為多幹母之蠱之道也夫

子之於母當以柔順輔導之使得於義一有母字不順而致敗蠱則子之罪也從容行順達無違乎以婦人言

官大矣亦安能入乎在乎屈已下意翼順將象使之身如是乃中道也又安能使之為其高之事乎若於柔弱

之君盡誠竭忠致之於中道則可矣又安能使之大有為乎且以周公之聖輔成王成王非甚柔弱也然能使

之為成王而已守成不失通則可矣固不能使之為義

黃克辭之事也二巽體而得中是能翼順而得中道合不可貞之義得幹母蠱之道也 朱子曰九二剛中上

應六五子幹母蠱而得中之象以剛承柔而治其燥故

吉當與以入之堅 附錄朱子語問是始 纂註 孔氏曰

中幹母事也 蘭氏曰晉六二王母亦謂六五也 馮氏曰上九陽剛在上在蠱之時而不當父之蠱也

然也 固因父喪而母任家事者以東子在不而母喪其事也故六五以陰柔為一卦之主而取象於母蠱焉諸父

不取此義而獨於九二言之者以其正應在下又取乎內有陽剛之才能幹者也又家事之敗或由婦人亂政

而其才子能為得然而不可以為貞也 李氏曰母行子則於義為得然而不可以為貞也 有母在而以明行

故謂九不可以為貞也 雙湖先生曰二不正 九三幹父之

欽定四庫全書
陽處剛而不中剛之過也然而上主幹者也子幹父之蠱也以

先幹其事雖以剛過而有小過之悔然九太過也然

有小悔已非善事親也 朱子曰過剛不中故小悔有

巽體得正 王氏曰九居三剛之至也以此

故无大咎 纂註 為臣是諱君之臣以此為子諱父之不義故

子諱則有不順之名故小有悔然不陷君父於不義故

非大通之才不能 六四裕父之蠱往見吝 呂氏曰羊樹反

以海故无大咎 馬云集解 程子曰四以陰居陰柔順之才也所處得正

寬也 處正僅能循常自守而已若往幹過常之事則不勝而

見本也以陰柔而无應助往安能濟 朱子曰以陰居

陰不能為寬裕以治盡之象也如是則盡附錄朱子

將日深故往則見本成占者不可如是也

九三幹父之蠱小有悔元大咎吉小悔則元大咎矣

言元大咎則不免有咎矣但象曰終無咎則元大咎矣

過明不中然在與體不為無順而得正故雖悔而元咎

至六四則不然以陰居柔不能為寬裕以治盡則蠱

將日深而不可治故往則見本成占者不可如是也

曰此兩爻說得悔本二字最分明言自此以往則有咎也

凶而趨吉也六四難日下元事然則終吝由吉而趨凶

也元祐開劉華老劉器之徒必欲盡去小人却是未

免有悔至其也諸公欲且寬裕無事却多可人深

目前難掩掩從得遇後而憂吝却多可人深

或釐註劉氏編即曰強以立事為幹父之蠱而妄事為私事

俱柔夫貞固足以幹事今止者急柔者憊急且憊皆益

增其蠱者也持是以往各道也安能治蠱邪馮氏

欽定四庫全書

四不曰往吝而曰往見吝則吝在我見吝在彼

曰上為外之主四與五柔之故皆以父言來氏曰諸

又之幹蠱者或體剛或柔剛或應剛獨六四以柔而止

所以致蠱非所以幹蠱也毛氏曰九二之銳失之過

故悔本爻之緩失之不及故吝必不得已焉漸為三

悔不可為四之吝此治亂興亡之費也雙湖先生曰

三四五互離位為見見各於人者人以我為吝也

先君之怨為考咎格蠱也裕者長其恩也程氏曰裕

附錄

朱子

任剛賢則可以為善繼而成令譽也太甲成王皆以臣

而用譽者也

此幹蠱占如此

曰蠱天子必有繼也故亦云幹父之蠱鄭氏洵曰

以六居五剛柔適中以是幹蠱有令名矣故曰用譽

馮氏曰

象

又自取子道以繼世之上九不事王侯高尚其事集解

程子曰上九居蠱之終九係應一尤應子於下處事之

外元所事之地也以剛明之才尤應撥而處無事之地

是賢人君子不偶於時而高潔自守不累於世務者也

故云不事王侯高尚其事古之人有行之者伊尹太公

設於天下則自善其身尊高教尚其事守其志節而已

士之自高尚亦一尤非一道有懷抱道德不偶於

時而高潔自守者有知止足之道退而自保者有量於

度分安於不求知一尤知半者有清介自守不屑天下

之事獨潔其身者所處雖有得失小大之殊皆自高尚

其事者也在事之所謂志可則者退合與德皆在朱子曰

附錄

朱子

任剛賢則可以為善繼而成令譽也太甲成王皆以臣

而用譽者也

此幹蠱占如此

曰蠱天子必有繼也故亦云幹父之蠱鄭氏洵曰

以六居五剛柔適中以是幹蠱有令名矣故曰用譽

馮氏曰

象

又自取子道以繼世之上九不事王侯高尚其事集解

程子曰上九居蠱之終九係應一尤應子於下處事之

外元所事之地也以剛明之才尤應撥而處無事之地

是賢人君子不偶於時而高潔自守不累於世務者也

故云不事王侯高尚其事古之人有行之者伊尹太公

設於天下則自善其身尊高教尚其事守其志節而已

士之自高尚亦一尤非一道有懷抱道德不偶於

時而高潔自守者有知止足之道退而自保者有量於

度分安於不求知一尤知半者有清介自守不屑天下

之事獨潔其身者所處雖有得失小大之殊皆自高尚

其事者也在事之所謂志可則者退合與德皆在朱子曰

附錄

朱子

任剛賢則可以為善繼而成令譽也太甲成王皆以臣

而用譽者也

此幹蠱占如此

曰蠱天子必有繼也故亦云幹父之蠱鄭氏洵曰

以六居五剛柔適中以是幹蠱有令名矣故曰用譽

馮氏曰

象

又自取子道以繼世之上九不事王侯高尚其事集解

程子曰上九居蠱之終九係應一尤應子於下處事之

外元所事之地也以剛明之才尤應撥而處無事之地

是賢人君子不偶於時而高潔自守不累於世務者也

故云不事王侯高尚其事古之人有行之者伊尹太公

設於天下則自善其身尊高教尚其事守其志節而已

士之自高尚亦一尤非一道有懷抱道德不偶於

時而高潔自守者有知止足之道退而自保者有量於

度分安於不求知一尤知半者有清介自守不屑天下

之事獨潔其身者所處雖有得失小大之殊皆自高尚

其事者也在事之所謂志可則者退合與德皆在朱子曰

先看成卦之義陰而健則成訟與而止則成益蓋艮上而巽下艮剛居上巽柔居下上高亢而下低下卑與而不能救此所以為益據明易要分內外卦看伊川却不無所起為如何治蓋據明易要分內外卦看伊川却不甚理會如巽而止則成蠱止而巽便不同蓋先纂註者止復巽却是方巽將去故為漸必大纂註者曰歸天下之蠱者義主於巽而道貴於止未蠱元亨氏曰巽而止所以為蠱巽而止之所以為蠱

而天下治也
呂音訓治
集解
程子曰治蠱之道如卦之治蠱者苟能使卑卑上下之義正元亨而天下治矣夫能止寡安定之事皆止於順則何蠱之不治也其道大善而亨也如此

附錄
朱子語蠱元亨而天下治言蠱之則天下治矣
楊氏曰夫剛上而柔下巽而止合二體而為治纂註
蠱也即其體因其才而用之以道其變則蠱元

欽定四庫全書
南軒張氏曰由朝廷至閭里孰非事也而獨舉父子何也天下之本在國國之本在家一家之貴莫重於子能盡父道則家齊矣由是而之易則國可治而天下可平故曰蠱元亨而天下治

利涉大川往有事也
程子曰方天下壞亂之際宜涉難險以往而濟之是往有所事也

先甲三日後甲三日終則有始天行也
程子曰夫有終既終則必有始天之道也聖人知終始之道故能居始而究其所以然要終而備其將然先甲復甲而為之慮所以繼治蠱而致元亨也

朱子曰
釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也亂之終治之始天運然也

纂註
徐氏直方曰先三後三者六爻也爻終於六七則更為之始矣七日得七日來復皆其義也所謂終則有始天行也

小象傳
幹父之蠱意承考也

集解
程子曰子幹父蠱之

道意在承當於父之事也
故祇敬其事以置父於無咎之地常懷惕厲則終得其吉也

纂註
鄭氏曰子氏父道始艱勞而終則吉蓋得中道也

集解
程子曰二得中道而不幹父之蠱終無咎也

裕父之蠱往未得也
集解
程子曰以三之才幹父之蠱雖小有悔終元有所往則未得也

幹父用譽承以德也
集解
程子曰其所任則不勝矣

不事王侯志可則也
集解
程子曰如九之處事外不累於世務不臣事於王侯蓋進退以道用捨隨時非賢者能之乎其所存之志可為法則也

周易會通卷四

經部
周易會通卷五

詳校官監察御史臣邱庭澍

通政使司副使臣莫如棠覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書
臣葉蘭

膳錄監生臣陳春熙

欽定四庫全書

周易會通卷五

元董真卿撰

 集解 程子曰：此卦，非有事而後可大改受
 之以臨貽者，大也。蓋者，事也。有事則

大易之說以也韓康伯云可大之業由事而生

相配者若地無水故地上有水則為比澤上有地

是字中三拜程子曰以非財言也臨元亨利貞

如卦之才則大亨而正也

字非特是上臨下之謂凡進而迫近者皆謂之臨否
然此是二陽自下而進上則知凡相迫近者皆為臨

至于八月有凶集解

雖方盛至於八月則其道消矣是有凶也大率聖人戒必於方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而

其永久若既衰而復戒亦无及矣自古天下安治未久而不亂者盛不能戒於盛也方其盛而不知戒故

以浸淫不知亂之至也 朱子曰臨進而陵逼於物

而利終正然至于八月當有凶也八月謂自復卦一

謂夏正八月於卦為觀亦付東程子語臨言八月有

之反對也又因占而戒之附錄函謂至八月是遊也

蔡氏曰二與初志同而臨柔故亦曰成臨
初與二象同成臨占同吉而初貞二不利則與初
位卑而不中故取正二傳中而應君故元不利不言
所以元六三甘臨无攸利既憂之无咎集解
臨人者也陰柔而說體又處不中不正以甘說臨人者也
在上而一而二陽之說臨下夫德之善不所利也元
性既說又乘二陽之說臨下夫德之善不所利也元
既知危懼而憂之若能特守中正至誠以自處則无咎
也邪說由己能憂而改之復何咎乎朱子曰陰柔不
中正而居下之上為以甘說臨人之象其占問无利
然能憂而改之則无咎纂註馮氏曰元為初利為口
也臨人適善為教深矣纂註馮氏曰元為初利為口
元為口坤為土作甘兌口街坤故曰甘臨失位乘陽故
无攸利无咎故憂勤成泰故无咎蔡氏曰元為初利為口

欽定四庫全書

卷五

不正兌體而迫於剛故以甘說邪佞而臨乎二也然剛
長以正又宜甘說邪佞之所利也能順剛長之正理
見君子得時小人媚說取容之款亦長也朱子曰此文
八月有凶豈君子文以既憂元凶或小人易於君子小
人之際用竟深矣朱子曰既憂元凶或小人易於君子小
吉臨之六三不正為甘則元凶九五以中正為甘則
也其終多變而為吉為咎所謂樂之所至矣亦至焉臨
上可見也六四至臨无咎集解程子曰四居上是切臨
於下臨之至也臨道尚近故以此為至四居正位而下
應於剛陽之初處近君之位守正而任賢以觀臨於下
是以元初所處當也朱子曰處得其附錄朱子曰陰
臨正柔順臨下又有正應臨之極善故謂之至臨四以
臨无咎未是極好只是無初相臨得切至故謂之至臨

纂註趙氏東曰四以陰居陰而應於陽至而通順无
咎至臨也石氏曰剛陽剛柔居陽至而通順无
陽而四應陽三位六五知臨大君之宜吉呂氏音智又
不當而四應陽三位六五知臨大君之宜吉呂氏音智又
如集解程子曰五以柔中順體居尊位而下應於二剛
也夫以一一人之身臨乎天下之廣者區區自任真能
於萬事故自任其知者適足為不知唯能取天下之善
任天下之聰明則无所不周是不自任其知則其知大
矣五順應於九二剛中之賢任之以臨下乃已以柔居
下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜居中
也纂註南軒張氏曰知臨者蓋任察以為明扶舉以為
也纂註南軒張氏曰知臨者蓋任察以為明扶舉以為

欽定四庫全書

卷五

惟能用中于民此所以為大知也雙湖先生
曰臨剛生明故曰知三四五至難任亦如象上六敦
臨吉无咎集解程子曰上六坤之極順之至也而應
大率陰求於陽又其至順故志在從乎二陽尊而應卑
高而從下尊賢取善敦厚之至也故曰敦厚所以吉而
是元陰未在上非能臨者宜有休也以其敦厚於順則
元吉而無咎六居臨之終而不取極無過極故則
止為厚義上无他之地正以在上言朱子曰居卦之
上處臨之終敦厚於臨吉而無咎朱子曰居卦之
此附錄朱子曰臨之終敦厚於臨吉而無咎朱子曰居卦之
附錄朱子曰臨之終敦厚於臨吉而無咎朱子曰居卦之
之切敦臨之義上九亦謂之敦復居臨之時二陽得時上進陰
以只於五爻謂之敦復居臨之時二陽得時上進陰

是卦內與二陽應也此應小象所謂在內者非謂正應只
誠所謂卦有小大辭有義集註德是謂敦厚也坤為厚
陰陽此便是大底卦也集註德是謂敦厚也坤為厚
口以厚搖物未有不安故易之文辭敦復元悔敦艮吉
敦臨元吉又曰大凡陽長則陰消消則陽復元悔敦艮吉
必然之理臨之二陽方長而上四陰六三既憂之元發
六四至臨元吉六五知臨大君之順吉上六敦臨吉而
方漸長厚陰順以應之則兩不相陽宣乎下而應者也
成卦之體而難卦又曰臨觀之義或與或求與者又言
上下相與為臨也又辭初二成臨此下臨下柔剛也上
三甘臨四至臨五知臨上敦臨此下臨下柔剛也上
下相與為臨也又辭初二成臨此下臨下柔剛也上
謂與也大象傳澤上有地臨君子以教思無窮容保

欽定四庫全書

周易

卷五

民无疆呂者訓思陸思集解程子曰澤之上上有地澤
臨與合容无疆居良反集解程子曰澤之上上有地澤
觀臨之象則无疆至誠无疆也觀臨之象則有一无有字教
之意思也无窮至誠无疆也觀臨之象則有一无有字教
之心无疆廣大无窮也觀臨之象則有一无有字教
无疆之義來子曰地臨於澤上臨下也二君皆集註
臨下之事教之无窮者見也象傳臨剛浸而長呂
也容保民无疆地容澤之象也象傳臨剛浸而長呂
長丁大反一音治良反集解程子曰以卦集註徐氏曰
陰符觀曰天地之道浸亦用此義言一氣不頓退一形
不頓漸而長非暴為之也集解程子曰以卦集註徐氏曰
一陽主復二陽主臨剛浸而長也說而順剛中而應

呂音訓說陸音集解程子曰又以卦德大亨以正天之
悅後以意證之集解程子曰又以卦德大亨以正天之
道也集解程子曰浸漸也二陽長於下而漸進也下見
能大亨而得正合天之道剛正而和順天之道也化育
之功所以不患者則正而順而已此臨之道也化育
下莫不大亨而得正之時又有此義故其占亦云決而
和朱子曰當剛長之時又有此義故其占亦云決而
附錄朱子語易中言天之命也天之運也義只集註
曰進而大亨而用正至于八月有凶消不久也集解
程子曰臨二陽生陽方漸盛之時故聖人為之戒云陽
難方長無至于八月則消而凶矣八月謂陽生之月陰
陽始生於復自復至遯凡八月自建子至建未也二陰
長而陽消矣故云消不久也在陰陽之氣言之則消長

欽定四庫全書

周易

卷七

方君子道長之時聖人以為之誠使知極則有凶之理而
虞備之常不至於滿極則无凶也附錄朱子曰
長曰言難天運之常無然則无凶也所戒朱子曰
亦是惟其如此所以如此須用說八月有凶蓋要反
二陽集註程子曰大才以正便是天月之過也解卦
外陽集註程子曰大才以正便是天月之過也解卦
長若術環無易聖人深言消長之機其來甚速小象
吉山應定禍福何常思慮防君子所當戒懼也小象
傳咸臨貞吉志行正也集解程子曰所謂吉九之志
應四之正咸臨吉无不利未順命也呂音訓未順命見
其志正也咸臨吉无不利未順命也呂音訓未順命見
朱文集解程子曰未者非連之辭孟子或問勸難代無
虞文集解程子曰未者非連之辭孟子或問勸難代無

+

周易會通
卷五

4

也項氏曰聖者祭之初步方詣東榮盥手於洗凡然之事百未一為也薦者不禮之鼎燭四海九州之美味四時之和氣尤不陳也此但以鹽而不薦糝齊亦不耳非重饗而輕薦也樊榘先生曰鹽取潔滌穢意薦人取良土象鄭氏則中曰以卦來之自五至二有宗廟之意故相續太祖之三廟居其中故有鹽薦之象不時此也民合饋上桓王版有病疾故可用享坤艮草四王版有廟斷康成曰互民為鬼門又為宮闕地上有木而為鬼門宮闕天子宗廟之象李氏命曰下而龍至尊之位操九五之權則又與當代之弊為風行草靡神移于天地之間有君子在上小人自爾恭順之義神明化之妙有不客言者又曰泰辭於君子小人不明明言而初六曰小人无咎君子吝九五四曰君子无咎上九曰君子元吝雖略之於彖乃詳之於爻聖人若易之欽定四庫全書周易會通卷五
觀小人无咎君子吝呂音訓童陸氏曰見如此初六童觀小人云童猶獨也鄭云雅集解程子曰六一陰柔之質居遠於陽是以一作正在上聖賢之君也近之則見其道德德之下民也所見初乃達之所見不明如童蒙之觀也小人下民也所見昏淺不能識君子之道乃常分也不足謂之過惑若君五為主也是則可鄙吝也朱子曰卦以觀示為義據在下不能遙見童觀之蒙小人之道君子之羞也故其占在小小人則无咎矣附錄朱子語初六童觀小人之道也子得之則不可羞矣楊萬里曰小人无咎非无咎也

六二闚觀利女貞呂音訓闚陸氏曰闚解程子曰發也

欽定四庫全書

卷之三

之象也故成居此位得此占者當觀已所纂註李氏所
 行必其陽剛中正亦如是焉則得元咎也
 而陰有以化服小人之外類也項氏曰觀本是其體終之德
 君子之卦但以九五中正在上而陰仰而觀之故聖人
 取以爲小人之象君子之象雖如此勢實漸危故五上
 二爻皆曰君子之象言君子之象雖如此勢實漸危故五上
 正能如九五之操身在外雖可无咎耳不然則九五建
 中正以觀天下雖元吉大有可也蓋止宗之時內之實
 中陽消陰長道大福小也此則唐武宗之時內之實
 者非之斗雲之徒皆欲攻李德裕者也但以武宗明明
 在位故仰觀而不動一口事變萬事去矣
 之常觀之君如此所以自處者有道可也上九觀其生
 君子无咎集解之所謂而不當位是賢人君子不在於下

欽定四庫全書

卷之三

自是如如此故无咎此二文君子小人正相對照問觀
 先生云上一文意則所見愈親則愈思思易所纂註程氏曰
 據之位愈近則所見愈親則愈思思易所纂註程氏曰
 見二陽向消君子宜有咎之時也故二又皆曰无咎以
 五與上則君子无咎皆指六則小人无咎皆指六則小人
 蔡氏曰中孚與離同小過與坎同臨與震同觀與艮同
 大壯與兌同無所與異同觀示也示下也此觀之德在
 二則在下爲瞻故五爲觀主觀勝之際惟居高而近則
 有所見初位最下又遠乎五无得乎示之道也二難爲
 應而觀三四特闕其所示者也三難處高故瞻五之光
 但能自瞻其下之所爲也觀四上最遠而高故瞻五之光
 華而上亦瞻五之所爲也觀四上最遠而高故瞻五之光
 切以前者知觀字不皆爲平聲乎於是聞見視聽高深

以觀天下呂音訓大觀隨官與反集解程子曰五居尊

之德為下所觀其德甚大故曰大觀在上下坤而上

是德而與之五居中正以發順中正之德為觀於天

下也朱子曰以五居中正以發順中正之德為觀於天

以卦德言中正五也大觀在上以發言順中正以

言有其位元其德不足大觀在下有其德元其德亦不

足以觀觀而不薦有孚顒若下觀而化也集解程子曰

觀之造象與如始觀之時則少觀也朱子曰有卦辭

而從化也不使誠意少觀也朱子曰有卦辭

象註徐氏曰下觀而化以四陰陽二陽言謂上有精

泰已正南面而天下自治文王不大有觀感而化如解

以色而萬邦作字自然之感固如此也觀天之神道而

欽定四庫全書卷五

四時不忒聖人以神道設教而天下服矣呂音訓成陸

以教令本有以字陸氏曰一本作集解程子曰天道至

神道設教見氏曰當九以字神道設教神道曰神道至

天之運行四時有義則見其神妙聖人見天道之

行四時化育萬物先有義至神道之莫可名言惟聖

人宏聖體其妙用設為政教故天下之人涵泳其德而

不知其功其妙用而莫測其用自然仰觀而戴服故

曰以神道設教而天下服矣朱子曰仰觀而戴服故

四時不忒天之所以為觀也神附錄朱子曰語聖人

道設教聖人之所以為觀也神附錄朱子曰語聖人

誠度以觀之民使民觀感而化之義有孚顒若便是

是聖人不犯乎微底即是聖而不為之義順而與中正

以觀天下謂以此觀示之也則觀天之神道只是自然

通行底道理四時自然不忒聖人神道纂註雙湖先生

亦是說他自然觀感處易說神道纂註雙湖先生

過其成卦必以觀名者自西南角坤卦轉至東南角

拱得南離中間離為日故有觀義二陽居五上為天有

秋之象坤之象王艮為冬春之交又有四時不忒之交

其象而從於下又有天以神道而從風教四陰皆以柔

象傳初六童觀小人道也集解程子曰所觀不明如

人道聞觀女貞亦可醜也呂音訓觀女貞集解程子曰

也呂音訓觀女貞亦可醜也呂音訓觀女貞亦可醜也

現其防佛雖能順從乃同女子之貞亦可羞醜也

欽定四庫全書卷五

子曰在丈夫觀我生進退未失道也集解程子曰觀已

則為醜也觀我生進退未失道也集解程子曰觀已

至於失道也觀國之光尚賓也呂音訓尚賓晁氏集

解程子曰君子懷負才業志在乎兼善天下無有吝

之志我戰戰兢兢五子曰天下而正定四海之民君子樂

既觀見國之光華古人所謂非常之遇也一元也字所

尚省也尚謂尚志其志願慕雲子王朝也觀我生觀

民也集解程子曰我生出於已者人君欲觀己之德

觀民以察己之道是也朱子曰此夫子以義言之明

人君觀已所行不但一身之得失又當觀民德之善否

察也纂註呂音訓其蒙為民觀其生志未平也集解

欽定四庫全書

人當用刑之始罪小而刑輕校木械也其過小故屢之
於足以減罪此罪小而刑輕校木械也其過小故屢之
張進於慈哀故付元有紫鮮云小懲而大誡此初與上
福也其惡之於小與初故一有後事得无咎也初與上
无位者為受刑之位餘四皆為用刑之人初居最下
位者也上處尊位之上過於尊位而无位者如初居
為无陰陽之位陰陽係於奇偶宜家无也無諸卦初上
不言當位不當位者一作不言位當不當者姤初終之
義為大臨之初九則以位非陽正若需上六云不當位乾
上九云大臨之初九則以位非陽之位也
无位為受刑之象中四爻為用刑之象初在卦始罪薄
過小又在卦下故為履校滅趾之象止悲於初故得无
咎占者小傷纂註朱氏曰校滅趾之象止悲於初故得无
而无咎也

欽定四庫全書

易言

下體之下而行者也耳言上體之上而聞者也楊氏
為至曰履校不懲必至何校滅趾不滅必至滅耳初九
之小人能辨於薄刑止其惡而不行則不上九為積
重大人之凶禍矣雙澗先生曰彙趾只取下體初九不
論陰陽實壯夫當陽眾民皆除威其抑足大趾亦指
初九履初九象校在足曰履在項曰何撤巾物皆蒙坎
象坎聲多心

六二噬膚滅鼻无咎

呂吉考訓云柔脆肥美
不在堅致屬

曰集解程子曰二應五之位用刑者中也四又皆取理為
中正則罪惡者易服故取噬膚為象強留人之肌膚其
易入也滅趾也深入至沒其鼻也以中正之道其刑
深痛然至滅鼻而用刑於剛強之人刑則強之人須
以俟剛強義不相妨朱子曰必有膚龍肅肉之柔脆
而易治者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔

欽定四庫全書

乘剛故能易易亦不免於傷偏附錄宋李詒嘯膚滅鼻
浸鼻者謂面傷而終元咎也六者之表皆為
沒其鼻於器中也歸纂註膚朱氏曰傷於鼻者皆為
鼻取膚也林氏曰互見為鼻之一表明有沒鼻之象
又取嘯為治獄之象又取膚為獄囚之象二三五之元咎
啓者指治獄也初之元咎因可无咎也二三五之无咎
因不得而咎之也中四之治獄者也初上四之始無咎
終者也李氏過曰以六爻之位言之五君位也為治
獄之主四大臣位也為治獄之卿又其下也為治獄之
吏頤中之物最大能解是也六二體柔以順膚之道宜
之先傷其鼻自無之皮膚取互見象與初四象同如馮
湖生曰膚鼻之皮膚取互見象與初四象同如馮
李說則治獄者啞因膚而自沒其膚其義已通若
以初爻履卦滅因趾啞鼻滅因膚文勢似亦可通
欽定四庫全書

三噬腊肉過毒小吝无咎 呂音訓腊肉陸氏曰音甫馬
鄭注周禮曰小集解程子曰三居下處不當位自處不得其當也六
刑於人則人不服而然懲恃犯之如噬齧乾龍堅剛之
物而遇毒惡之味反傷於口也用剛而不服反致然
傷是可吝本也然當噬噬之時大要嗚問而不服反致然
傷處位不當而強梗難服至於過毒無用剛非為不當
也故雖可吝而一无咎也亦小噬而噬之非有咎也陰
柔不中正治人而不不服為噬過毒之者聖初之象也陰
柔占離小吝然時當噬噬於義為无咎也纂註齊氏曰
象占離小吝然時當噬噬於義為无咎也纂註齊氏曰
人掌曰噬之膚腊肉薄物為脯小物全乾為腊宋氏
曰三五互見為噬剛之刑離為睇曰嫌之故過毒毒火陰
三位不當以柔噬剛刑人不服反傷之故過毒毒火陰
象四五地師以此毒天下亦指坎林氏過曰腊者肉

五
王

欽定四庫全書

見於外而膏藏於中以六居三外素內剛脂肉之要
之遇骨不期過其害也外示柔弱中藏陰以運其情
六柔中故強而過多山之象不為正故四陰藏於
占為小吝嗔之乃其治獄之職故元得而發之故諸
雖不吝亦無咎矣李氏遇曰六三體亦柔見二之傷
也雖小吝意在去惡已則何咎九四噬乾肺得金矢利
艱貞吉謂之艱難者才肺陰氏曰福美反馬云有
也子夏謂之艱難者才肺陰氏曰福美反馬云有
食所遺也易強乾金楊雄說食從中後時作解集解
曰九四居近君之位當強之任者也四已過中是
間愈大而刑愈深也故云噬乾肺肉之有嚼一無
則字骨者乾肉而兼骨至堅難望者也至堅而得金
矢金取剛天取直九四陽德剛直為得剛直之道難用

欽定四庫全書

之剛諸人以柔噬九四獨以剛噬正如乾肺而九四體
剛以強乾肺之道噬之遂得其情焉氏曰肉之附
乾肺四之附九居於肺火故為象離為火又為火故
有乾肺象象金矢指坎九二象此又正至坎中又為
九乾之象乾為金也齊氏曰坎為鴻雁為木人為弓
周禮秋官大司寇以兩造禁民訟入棄其辜李氏引
之以兩制禁民訟入棄其辜李氏引周禮秋官大司
謂以兩制禁民訟入棄其辜李氏引周禮秋官大司
東夫乃治之不至不來天則是自服不直者也入
東夫者取其直也古者一弓百天其百天賦賦謂
相告以罪名者則今春書便取者各務書書而不
使入鈞金大三日乃治之重刑也不務書書而不
亦自服不直者也必入金者取其堅也三十斤曰鈞九
四不正故戒以貞吉龍氏仁大曰棄金矢與金矢
車金鉉及黃天話勢同似六五噬乾肉得黃金貞厲无
咎集解程子曰五在外愈上而為噬乾肉反為於四之
易也在卦將極矣其為問者大非易噬也故為噬乾肉
也得黃金黃中色金剛物五居中為得中道處剛而四
輸以剛得黃金也五元應而四居大臣之位得其助也
貞厲无咎得五難處中剛柔柔體故戒以必正固而
慎可不負周而懷懼哉以柔居尊而當噬噬一噬之時
肉難於膚而易於脂肺者也黃中人元不服謂金六五
必順乃得无咎附錄朱子語問九四利艱貞六五貞
亦戒占者之辭也附錄朱子語問九四利艱貞六五貞
是治人彼心為獻不是易事故難時位卦德得用刑才

卷五

子思子

義剛柔分語

上卷

位不當自處不當故用
利艱貞吉未光也
呂音訓未光
未光也陸氏曰
集解程子曰凡言未光其道未光大也
本或无大字
纂註揚氏曰難利艱貞未光有強梗者天不足
正故也
之不幸也
強梗者聖人之
貞厲无咎得當也
集解程子曰
以能无咎者以所得其當也所謂
何校滅耳聰不明也
當居中用剛而能守正應危也
何校滅耳聰不明也
呂音訓聰不明也陸氏曰言其聽之不明
云目不明耳不聰耳聾以至於極古人制法罪之大者
之罪時不怡其罪無以至於極古人制法罪之大者
何之校為其元所聞知積成其惡故以校而滅傷一
其聽之不聰也若能審聽而早圖之則无此凶矣

欽定四庫全書

經

離下集解

程子曰奇序卦者合也物不可以
合而巳故爻之以貴者歸也物

之合則必有文乃飾也如人之合聚則有威儀上下
物之合聚則有次序行則合則必有文也貴所以次
也為卦山下有火山者草木百物之所聚也下有火
則照見其上有草木品實皆被其光而有貴顯之象故
貴亨小利有攸往
呂音訓貴陸氏曰後德反徐爾寄
也貴亨小利有攸往
呂音訓貴陸氏曰後德反徐爾寄
文章觀鄭云變也文飾之貌王肅扶
集解程子曰物有
文反云有文飾也文飾之貌王肅扶
集解程子曰物有
故曰元本不正元文不行有實而如飾則可以亨矣文
師之道可增其光彩故能小利於進也
朱子曰貴飾
也卦自損而來者柔自三來而文五剛自五上而文三自
既卦而來者柔自三來而文五剛自五上而文三自
柔來文剛陽得陰助而離明於內故為亨以其剛上文

柔而艱止於外
纂註除氏曰有質必有文質者未也文
故小利有所往
纂註除氏曰有質必有文質者未也文
交錯為文而成卦則剛大柔小乾剛為質於內而柔來
大之柔剛得柔於外而剛往文之本柔得位元往不遇
既亨坤柔為質於外而剛往文之本柔得位元往不遇
分則以資自奉變來謂柔上六來文九二之剛泰九二
亦有相文之義若謂自強變貴則小正指與否變六三
言六自三往居四九自四來居三謂之小利有攸往可
謂之利是也
夫自發柔柔剛上相文王夫子之說則
柔得相廣之大抵卦變一可變六十四由人自取通焉
止矣但謂夫子即文王之說柔柔剛上相文王夫子之說則
小利余氏曰柔說卦變專取兩文相比而相易故

欽定四庫全書

經

初九賁其趾舍車而徒

呂音訓趾陸氏曰一本

多矣正意賁與洪其最著者要當隨地而觀耳至於指
趾亦是卦變以其不可用相比相易之例遂止曰卦體
然也
初九賁其趾舍車而徒
呂音訓趾陸氏曰一本
案止古大舍陸音捨象同車陸氏曰者居鄉張
瑞皆與後漢時始有居者見氏曰者居鄉張
曰初九以剛陽居明體而處下君子有明明之德而在
下者也君子在元位之地无所施於天下唯自貴飾其
所行而已已取取在下而所以行也不當於君子修飾之道正其
行象人之所羞而君子以為貴也舍車而徒之義兼於
比應取之初比二而應四應四正也與二非正也九之
明而徒行也守節義君子之貴也故君子所貴難如舍
車而徒行也守節義君子之貴也故君子所貴難如舍
與行為義也
朱子曰剛德明體自貴於下為舍非道

欽定四庫全書

易經

卷三

之車而安於徒勞之象
占者自處當如是也
繫注 豐湖先生曰此象見
未入坎體故有舍車徒行象
郭氏前曰君子自義為
禁其義者矣 郭氏曰元所乘而徒行謂之義
義所乘者在下義之者在上初在下卦之下元所乘也
六二貴其須 非見氏曰須陰氏曰如字字從水邊者
也 繫注 程子曰卦之為貴難由兩天之變而文明之
物者不能大變其重二實貴之主也故主言貴之道歸於
隨順而動者也動止惟係於一凡於卦所附諸言義不
由於貴也二之文明惟其貴飾善惡則係其貴也
子二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆元應與故
者宜從上之陽剛而動也 繫注 朱氏曰毛在頤曰須
三至上有頤體二在頤下須之象二三剛柔相貴貴其
須也夫大不虛生須生於頤血盛則頤滋血衰則頤耗
所以貴其頤也 九三貴如濡如永貞吉 陸氏曰濡集解
程子曰三處文明之極與二四陰光彰相濟貴之盛
者也故云三處文明之極與二四陰光彰相濟貴之盛
如光彰之盛則有潤澤詩云應鹿濯濯永貞吉三與二
四非正應相比而成相濟貴成以濡永貞吉三與四相
之前一正應之事難乎常也故永貞永貞吉三與四相
子二以陽居二陰之間得其貴而潤澤 繫注 蔡氏曰三
者也然不可溺於所安故有永貞之戒 繫注 蔡氏曰三
剛中心亨故永貞吉 六四貴如皤如白馬翰如匪寇
婚媾 呂氏曰皤陸氏曰白波反說文云老人貌馬音如

欽定四庫全書

易經

卷三

婦荀作淑陸氏曰戶旦反董氏曰云馬與集解曰內
頭高仰也馬荀云馬也鄭云白也又寒索反集解曰內
與初為正應相貴者也本當有而為三所陽故不復
相貴故云白馬其從正應之志也飛在下動者也來
三之能離所隔則婚媾遂其相親矣已之所來與動於
下者馬反來也初四正應終必復觀弟始為其間陽耳
婦古與初相貴者乃為九三所陽而不復遂故如而
矣其求之之心如飛翰之疾也然九三則正非為寇者也
致其求如比附 錄 朱子曰此九三所貴歸其馬亦 繫注
王氏大智曰歸朱子曰歸朱子曰歸朱子曰歸朱子曰歸
呂氏曰三近而不相得故為已寇 張子曰六四以柔
居陰性為民止志堅行潔終元色也 豐湖先生曰婦如
人而白成事 繫注 朱子曰婦如人而白成事 繫注
四之自歸也白馬翰如恐是言三言之來非寇乃是
求婚婦耳馬取互坎震象亦皆以九三或坎震則馬九
三象矣婦翰皆白色凡物之無者曰乾則白至坎則九
故取白象上九白貴亦象此義也亦坎象不言吉山者
四守正以待 六五貴于丘園束帛戔戔終吉 陸氏曰
曰貴本貴作世來東陸氏曰子夏云五匹為束二五三
總象陰陽受陸氏曰在干反馬云垂精貌薛虞云禮
一多也及言賤黃子夏云報稱 繫注 程子曰六五以陰柔
陽之賢陰比於陽復元所係應從之者也受貴於上九
也自古故陰守國故城邑多依丘反丘謂在外而近且
高者國之地上九也六五雖居君位而近者丘園謂在
外而近者指上九也六五雖居君位而近者丘園謂在
自守與上之剛陽相比而志從馬荀子外比之貴
子丘園也若能受貴於上九爻一作德其裁制如束帛

而一尤而字受則雖其柔弱不能自為為可吞少然
能從於人成實之功終獲其吉也受受受受受受受
帛未用則東之故謂之末帛受其制為衣服必剪裁分
裂受受受受受受受受受受受受受受受受受受受
也其資於人與受同而受不言者受受受受受受受
乃其宜也非受而受資於人為向各耳然其功終
為吉也受受受受受受受受受受受受受受受受受
之道故有受受受受受受受受受受受受受受受受
東帛受受受受受受受受受受受受受受受受受受
雖可受受受受受受受受受受受受受受受受受受
考之受受受受受受受受受受受受受受受受受受
六五受受受受受受受受受受受受受受受受受受
大受受受受受受受受受受受受受受受受受受受
多觀曰非也受受受受受受受受受受受受受受受受
欽定四庫全書

問淺小是德之義否曰然所以下文云否終吉吝者雖
不好看然終知吉否為貴于丘園是箇實底底帛受
是受受受受受受受受受受受受受受受受受受受
國是受受受受受受受受受受受受受受受受受受
是止受受受受受受受受受受受受受受受受受受
自不好受受受受受受受受受受受受受受受受受
義曰自取受受受受受受受受受受受受受受受受
貴之時若似斷否然終得吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉
問伊川解否于丘園指上九而言吉者未幾云有喜三
陰宮交實於陽不應此又獨異而作敦本務實說也先
生云如何丘園便能實人來帛受受受受受受受受
折多受受受受受受受受受受受受受受受受受受
東帛之禮聘召之若不用來說則此說人近他將丘園
作上九之象來帛受受受受受受受受受受受受受
之象則與東帛受受受受受受受受受受受受受受

半為丘而有果故國之象 項氏曰艮上又為山故中
大為丘園丘園者東帛之所由出 孔氏曰諸儒以為
首飾丘園之士且又象人待士之文此則普論為國之
道不尚華飾而貴儉約也若惟用東帛則普論為國之
約待賢宜其義也 雙湖先生曰坤為三陰坤上九
體五艮為手九三一陽間之有艮手東帛之象
白賁无咎集解 程子曰上九之極也奇剛之極則失
白素也尚質素則不夫其本真所謂尚質素者非元飾
過矣故如此附錄 朱子曰賁上九賁上九賁上九
象占如此附錄 則有賁上九賁上九賁上九賁上九
反本之意曰六五已如本義說六五上九兩爻却是奇極
變受受受受受受受受受受受受受受受受受受受
象也非白賁无咎集解 則上文素似不當說自然而卦之

以質素為貴飾者故為无咎之占 朱氏曰五色本於
素五味本於淡五聲本於虛實者文之本也 徐氏曰內
三爻離體以文明為貴外三爻艮體以篤實為貴 項
氏曰離主飾艮主白 李氏曰艮主白艮主白艮主白
素賁上一步之初六以賁賁為義而初九舍車而徒以示
九重之上諸爻所以相賁大率皆清淨素白而非浮靡
之事至於上九白賁則凡世間之色无可觀矣大
賁賁无咎也非知未始有易之初者不足以語此
傅山下有火賁君子以明庶政无敢折獄 呂氏曰明庶
命折獄集解 程子曰山者草木百物之一元之字所聚
之否反集解 生也大在其一元其字下而上照庶類皆

則一作必字有故有質則有文一不獨立二則為文非
 知通者孰能識之天文天之理也人文人之理也
 子曰又以卦德言觀乎天文以察時變集解程子曰天
 之止謂各得其分觀乎天文以察時變集解程子曰天
 星辰之錯列寒暑陰陽之代變觀乎人文以化成天下
 觀其運行以察四時之運化也觀乎人文以化成天下
 集解程子曰人文之理也倫序歸人文以教化人用文
 道也貴之象取山下有火又取卦變俗乃聖人用文
 柔凡卦有以二體之義及二象而一而字成者如屯
 有動乎陰中與雲雷訟取上剛下險與天下應行是也
 有取一陰者震之由也柔得位而與天下應之曰有取二
 柔得尊位大中而上下應之曰大有是也取二體又
 取消長之義者震在地中復山附於地剝是也取二
 象兼取二文爻變為義者震雷風兼取損上益下
 有澤損兼取損下益上是也有既以二象成卦復取下
 欽定四庫全書

其義者夫之剛決柔始之柔遇剛是也有以用成卦者
 有以形為象者山下有雷頭顱是也兼又以卦形為象
 成卦之義也如剛上柔下損上益下謂剛居上柔在下
 損於上益於下據成卦而言非謂就卦中升降也如此
 無妄上乾下震自上也乃居尊位是進而上也非謂自
 退而上行柔居下者也此象坤先陽而後明柔不能
 下體而上行柔居下者也此象坤先陽而後明柔不能
 泰卦直有乾剛上民木坤上又由柔而變之離下離本乾
 中又變而有乾剛上民木坤上又由柔而變之離下離本乾
 柔來民在上故云剛上非自下體而上也乾坤變而為
 六子八卦重而為六十四皆由乾坤之變也朱子曰
 極言貴道集解程子曰此五星之運錯行乎二十
 之大也
 柔交錯乎六位者也君臣父子兄弟夫婦朋友僚類有
 禮以相接者文之明也義然有分以相守者文之止也

是則卦中離明而艮止者也聖人南面而立視昏旦之
 星日月之次以知四時寒暑之變觀君臣父子兄弟夫
 婦朋友之文則尊以禮樂風以詩書彰以典服辨以采
 章而化於天下變指卦中一陰先往而後剛來以成
 卦小指陰柔言也今夫子象辭則曰柔來而後剛來以成
 論卦變不同於文王象且其曰剛柔相文曰天人之文
 是又全發已意象辭所未有也若夫是者不謂之夫子之文
 盡同於先聖可乎以三畫卦論柔來文剛而在離中有
 人文之象則上文柔而在艮上有天文之象互震為春
 互坎為冬而色夏秋於其間有察時變之象因六二之
 辭而離文明之卦已成又有化或天下之象焉初六之
 辭可見矣小象傳舍車而徒義弗乘也呂氏訓王作
 不集解程子曰舍車而徒行者於義不可以乘也初應
 欽定四庫全書

舍車而徒行者也君子之貴守其義而已纂註蔡氏曰處
 朱子曰君子之取舍決於義而已纂註程子曰以須為
 理元可乘之者實其須與上興也集解程子曰以須為
 故曰義弗乘也實其須與上興也集解程子曰以須為
 同興也隨上而動動止惟係所附也猶如纂註朱子曰
 飾於物因其質而動動止惟係所附也猶如纂註朱子曰
 以自明也其質而動動止惟係所附也猶如纂註朱子曰
 剛而後立下不能以自興也得上而後興永貞之吉
 終莫之陵也集解程子曰歸而不常非正則吉也其
 實既常而正纂註蔡氏曰陵侮也故或能永貞則吉也
 難能陵之乎纂註蔡氏曰陵侮也故或能永貞則吉也
 防六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也集解程子曰
 相連而三介於其間是所當之位為一无為字可說也
 難為三寇離所隔未得親其婚媾終无尤也集解程子曰

終必得合欽云然元尤也尤能也終得相實故元尤
守正而不與纂註潘氏曰初四正應始難疑六五之吉
亦元也志也纂註潘氏曰初四正應始難疑六五之吉
有喜也呂音訓專陸氏曰如字徐氏曰集解程子曰能從人
其喜美是白賁无咎上得志也集解程子曰白賁之功享
也上九為得志者在上而文柔成賁之功六五之君又
受其賁故雖居元位之地而實尸賁之功為得志也與
它卦居極者異矣既在上而得志處賁之極將有附錄
華火實之故欽云以質素則无賁不可過也
朱子語問何謂得志曰居卦之上在事之外不
假文飾而有自然之文便是優游自得也然
經卦下集解程子曰利序卦賁者飾也致飾然後
欽定四庫全書

欽定四庫全書
經卦下集解程子曰利序卦賁者飾也致飾然後
飾穿之極也極則必反故賁則剝也卦五陰而一陽
陰始自下生漸長至於盛極厚陰消剝於陽故為剝也
以二體言之山附於地山為起地剝不利有攸往呂音
上而反附著於地類剝之象也剝不利有攸往呂音
說氏曰邦角反馬云落也集解程子曰剝者一作陽之
時象小人利義於五世卦集解程子曰剝者一作陽之
唯當其言時逆隨時消息以見小人之害也朱子曰
陽消落五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而
坤而外艮有順時而止之象纂註馮氏曰剝利如剝
占得之者不可以有所往也纂註馮氏曰剝利如剝
角切剝也剝之義非義也曰王介父晚悟曲
詩則剝之義非義也曰王介父晚悟曲
有攸往戒陽也而為坤陽道盡矣如之何可往哉初六

剝牀以足蔑貞凶呂音訓蔑陸氏曰莫結反猶剝也楚
荀集解程子曰陰之剝陽自下而上以牀為象者取
以足剝之自足也所處也自下而上以牀為象者取
蔑於一足於字貞正山之道也蔑元也謂消亡於正通
是也邪假正小人消君子一其山可知也朱子曰剝自下起
滅正則山故其集註蘭氏曰一陽在上五陰戴之有牀
占如此蔑滅也纂註蘭氏曰一陽在上五陰戴之有牀
體則上留下虛故取以象制正在下人取以象初蔑元
也貞正也剝于下而自失其正故曰蔑陽不可蔑也
朱子曰蔑元之徐氏曰初二取剛剛遠故皆曰蔑貞曰
陽正陰邪以陰蔑陽故曰蔑貞利卦陰爻凡五六三金
庫陰以應上九故元君之正則凶也李氏齊臣曰
欽定四庫全書

欽定四庫全書
剝牀以足蔑貞凶呂音訓蔑陸氏曰莫結反猶剝也楚
其權故无不利若初六二六四則居剝之世專以陰
剝陽者故三爻皆困剝林而凶是則照人難於陰賴富
長之時猶不許小人之害君子其戒昭然也
生曰下四陰爻雖困已成之卦繫辭其害各原其初剝
陽言之蓋卦本乾乾也初之蔑貞其始之時乎二之蔑
貞其否之時乎四之凶其觀之時乎五之凶其觀之時
當剝之時也聖人既於剝陽為利馬至九五象六二
五又取率厚陰以受制於剝陽之意每如此夫象六二
剝牀以辨蔑貞凶呂音訓剝陸氏曰徐音辨其之辨足
得剝反蔑氏曰古文分今文作辨徐音辨其之辨足
解辨謂近勝之下居則相近申則相遠故謂之辨辨分
也剝牀也集解程子曰辨分上下者牀之幹也陰漸
剝牀也集解程子曰辨分上下者牀之幹也陰漸

11110

體也郭氏曰六四上六五貫魚以宮人寵元不利音呂
反徐音宦穿也上則庸矣山可故更不言制而致義以其
能使人違善之門實無厭反廢人妻妾於在上之陽如宮
人則元所不利也宮人宮中之寵要於侍使也以陰言
且取獲寵一作想愛之義以一陽在上衆陰有順從之
陽故發此義求陰之主當率其類受制於陽故受此象
而占者如是纂註齊民曰九家易共為魚則陰積為坎
言貫魚六五四陰之主也艮氏持辨曰柔得尊位衆陰
氏曰艮為門闕為宮室室也張氏汝辨曰柔得尊位衆陰
可以次相傳有后以宮人備數進御於君之象馮氏富
欽定四庫全書
五本柔順而得中以率其下也楊氏時曰先王之時
六宮各率其屬以時進御于王所九嬪掌之御執于王
之燕寢女御掌之而嬀御之職皆列于天官太宰頒氏
則無好辭悅之松不得干其上矣貫魚之象也
曰女治內事雜王后三夫人九嬪二十七世婦八十一
御妻教然並列受寵於內亦於國家何不利之有又曰
以宮人言之則五為王后與君同處四為夫人佐后三
為九嬪主九御下卦之長也二為世婦初為御妻五者
循序而進以治陰事以當夜時如利之五陰但用於平
未中宵戌之時亦在天道未交之時如利之五陰但用於平
侵發生之事則不取君義者坤利避明後宮之義以見小
人但以此寵之則不害也南軒張氏曰五難君位而
外有陰為主不取君義者坤利避明後宮之義以見小
人君所處故元主不君義者坤利避明後宮之義以見小
卦至九月五陰既長謂觀九五不利為陰不可也特聖
人繫爻不言陰利陽但言處利之道此便是扶陽抑陰

挽回世道之微意雖然亦針文本有此象聖人因而發之陰陽消長固有必然之勢人事之盡自有轉移之妙也無五陰象實一陽象寵待也寵之盡自有轉移之妙人如畜之以臣妾而服之無不利矣

食君子得與小人剥廬呂者訓得與陸氏曰京作德與

集解程子曰結陽消則已盡獨有上九一爻尚存如一碩

作已變則此陰矣然陽無可盡之理陽與君子則生於下

元問可容息也聖人發明此理以見陽與君子則生於下

則坤當十月以氣消息言則陽則有一有字為坤陽一月

生於下矣故十月謂之陽月陽未嘗盡也則盡於上則復

人不不言耳陰道盛極之時其亂可知亂極則自當思治

故衆心願戴於君子君子得與也詩匪風下泉所以居

欽定四庫全書

變風之終也理既如是在卦亦象陰宗陽為共戴之象

小人也論之陰陽之消一父必待其子而後復生於

在下此在上便有復生之義何也夫之上六何以言終有

山曰上九居剝之極止有一陽陽無可盡之理故明其

有復生之義見君子之消亡耳不可用也失者陽消陰陰

乎人之道也故但言其消亡耳不可用也失者陽消陰陰

萬象除所藏小人居之則極利於上自失所履而元復

項果得與之象矣取象既明而君子之註釋何以謂之

陽月也然何謂之陽月者陽盡陰盛於元陽也故謂之

存而不移者有消長而元窮者朱子語上九之象謂

子在上而小人皆戴於下則是君子之得與也然小人
難戴君子而乃欲自下而剝之則是自剝其履耳蓋小
人君子乃能戴蓋小人小人亦賴君子以保其身自小人
欲剝君子則君子小人亦賴君子以保其身自小人
戴也且看自古小人欲害君子則害得盡後國破家亡
其小人有存活得者否故聖人象曰君子得與民所
戴也小人剝廬終不可用也若人占得此爻則為君子
之所為者必吉而為小人之所為者必凶矣此則為君子
而理在其中却不是因欲說道理而後說象也象曰
果不食則小人剝廬是說陰陽之理便不必云推而後
了此是剝小人剝廬是說陰陽之理便不必云推而後
庇覆若更剝了是自剝其廬舍元安身已處東下成剝了
可容息也變於上則生於下乃剝復相用之理畢竟須
經由坤坤純陰無陽如此則陽有斷滅也何以能生
欽定四庫全書

於復曰凡陰陽之生一爻當一月須是滿三十日方滿
得那腔子做得一畫成令坤卦非是元陽始生也然此
亦是甚深奧事但伊川當時不曾分明說得精妙以今
卦配月計九月坤十月陽十一月剝十二月復陽一陽
已生又坤純陰陰氣闕了三十日安得謂之元陽復生
考之這一陽不是剝地生來才交立冬便前芽下而有
下面便萌芽二分積聚到那復處方成一分而剝初六
便是陽已萌芽三分積聚到那復處方成一分而剝初六
陽方從此生去陰剝每日剝三十日方長成一陽剝得
盡陽長每日長三十日方長成一陽剝得盡陽長每日
一日十二剝亦每剝中漸漸剝全一子之剝半先三十

周易會通

同馬會通

子傳則謂下薄則上危故君家傳剝也柔變剛也

集解 柔變剛也柔變剛也柔變剛也柔變剛也

柔變剛也柔變剛也柔變剛也柔變剛也

柔變剛也柔變剛也柔變剛也柔變剛也

柔變剛也柔變剛也柔變剛也柔變剛也

柔變剛也柔變剛也柔變剛也柔變剛也

柔變剛也柔變剛也柔變剛也柔變剛也

柔變剛也柔變剛也柔變剛也柔變剛也

柔變剛也柔變剛也柔變剛也柔變剛也

欽定四庫全書

卷五

集解

止之觀象也君子尚消息盈虛天行也集解

止之觀象也君子尚消息盈虛天行也集解

止之觀象也君子尚消息盈虛天行也集解

止之觀象也君子尚消息盈虛天行也集解

止之觀象也君子尚消息盈虛天行也集解

欽定四庫全書

卷五

集解

有與也集解 有與也集解 有與也集解 有與也集解

有與也集解 有與也集解 有與也集解 有與也集解

有與也集解 有與也集解 有與也集解 有與也集解

有與也集解 有與也集解 有與也集解 有與也集解

有與也集解 有與也集解 有與也集解 有與也集解

應上六然曰君子夫大則非決小人也但聖人以壯
于順為戒耳則之六三雖處羣陰之中然象以失上下
明之而程傳又以之理強當其事則其心跡亦不相違矣
蓋心迹無不可則之理強當其事則其心跡亦不相違矣
纂註立氏曰上謂四五下謂初二遺去剥牀以膚切近
災也呂音剝切近膚云切急也纂註楊氏曰及四在內則
利其膚矣剝反其膚身也纂註楊氏曰剝牀以膚切近
於亡矣切近於災禍也
履近君位則剝及膚矣以官人寵終无尤也集解程子
其有災也則剝及膚矣以官人寵終无尤也集解程子
陰消一元消字剝於一元於字陽以至於極六五若能
長車奔陰駢首順序反獲寵愛於陽則終无尤也於
利之終後復發此義聖人君子得與民所載也小人剝
動違善之意深切之至也

欽定四庫全書

周易

卷五

應終不可用也集解程子曰正道消剝既極則人復思
小人處剝之極則小人之窮耳終不可用也
非謂九為小人但言剝之時小人如是也
經三三下集解程子曰復受之可以復物无剝盡之理窮
剝極則復來一元東字陰極則陽生陽剝極於上而
復生於下窮上而反下也復所以次剝也為剝一陽生
於五陰之下陰極而陽復也陽君子之道盛陽極而復
一陽復生於下陰極而陽復也陽君子之道盛陽極而復
反君子之道消極而復身出入无疾朋來无咎訓復音
長也故為反善之義坤宮一世集解程子曰復亨既復
卦朋陰氏曰如字京作朋復亨也氣復生於下則
漸亨盛而生有萬物君子之道既復則亨以亨通澤於
天下故復則有亨盛之理也出入无疾出入謂生長復於

生於內入也長進於外出也先云出語順耳陽生非自
外也來於內故謂之入物之始生其氣至微故多屯
陽之本始生其氣至微故多屯
觀草木之既無害之則可見矣出入无疾謂微陽生於
也所謂害在無則為差忒在君子一有之道字則為抑
塞不得盡其理陽之當復雖有疾之固不能止其復
也但為阻礙耳陽之當復雖有疾之固不能止其復
一陽始生至微而未能使厚陰而發生萬物必待諸陽
也來然後能成生物之功而无差忒以朋來无尤也
既消而復宜能便勝於小人必待其朋類漸盛則能
力以勝附錄何也曰方一陽生未育朋類畢竟是陽長
之也附錄何也曰方一陽生未育朋類畢竟
道故亨通而无咎也

欽定四庫全書

周易

卷五

故曰復亨程子曰陽復於內有應在外反復其道七
日來復利有攸往呂音訓復陸氏曰方福集解程子曰
之道反復進退至陽之消至七日而復始陽之始消也
七之復而復進退至陽之消至七日而復始陽之始消也
長至於陰長虛八月也陽進則陰退君子道長則小人
道消故利有攸往也朱子曰復陽復生於下也剝盡
則為純坤十月之卦而陽氣已生於下矣積之踰月其
復則一陽之體始成而有才道入內震外坤有陽動於下而
陽既往而復反故有才道入內震外坤有陽動於下而
以順上行之象又自五月始為一陰始生至此七期而
一陽來復乃天運之自然故其占人為反復其道至於
七日當得來復又以剛德方長故其占又為利有攸往
也反復其道往而復來來而復往之意七日者所占來

附錄 程子語近取諸身百理皆具原伸往來之義
將既屈之武復於旁伸之間見之屈伸往來只是理不必
言七日來復其間元不虧陽已復生物極必反其理
須如此有生理便有死有始便有終八開闢凡物之養其
氣盡況既歿之氣豈有復在天地間如洪爐萬物消鑪
亦盡况既歿之氣豈有復在天地間如水潮日出則水漲是散
之氣其造化者自是生氣至如海水潮日出則水漲是散
潮退也其潮此是氣之終始開闢便是易一闢謂
湖之水為湖者是氣之終始開闢便是易一闢謂
之變朱子語七日只取七義猶八月有凶只取一義
週七日來復終不是已往之陽重新將來復生舊成已
過了一章意思最好自然孤獨纂註秦氏曰出謂由坤下上
達一章意思最好自然孤獨纂註秦氏曰出謂由坤下上
而為復又曰陽自建午之月漸漸新到至建子之月而
為復在外經七八於時經七月故曰七日來復不言月
欽定四庫全書

周易會通
卷五

而言曰者猜詩所謂之一日二之日也李氏靜曰
判畫陽坤復來成震七日來復之義先儒已論各指於
日月朱氏曰先儒褚氏在乾云五月一陽生長至十一
日一陽生凡七日止後周子曰子至午自午至子數不遇
變月言日子李氏衍臣曰自子至午自午至子數不遇
畫六而止至七則變此聖人作易消無而易爻象之故
曰晝六月有凶於復剛曰七日來復臨消而數月者幸
者陽數長者陽數故於陽長言此七日八者陰數月者七
臨臨剛長以陰為戒故曰八月一日月之辨也雙湖
先生曰復卦彖辭文王於一陽之初復何其愛之深而勞
問喜慶之至也若曰一陽初復有亨道矣費也過而今
自反而復還病乎顏類於求復而今而復其燕乎利
有攸往矣往則為師為難為豫為此元所不利矣此皆利

勞問善慶之辭也。回視一陰生為始，女壯勿用取女之戒，其辭惡棄，謝之意為何如？此陰陽也。其類則君子小人之分也。然則不樂於使人好也。初九不遠復，元祗悔。

元吉。呂普訓：祇，陸氏曰音支，辭也。馬之是反，辭也。韓伯云：支反音安也。九家本：作款字音支。晁氏曰：京劉作擬，時祇安也。廣雅作款多也。說之紫祇上文用多字，其一作祇者尤非。說文：集解程子曰：復者陽反來復之初，剛陽求復處卦之初，復之最先者也。是不速而復也。失而後有復，不失則何復之有？惟失之不達而復則不至於悔大善而吉也。祇音祇，抵也。平篇云：通也。義亦同。元祇悔不至於悔也。坎卦曰：祇既孚，无咎。謂至既平也。漸子元形顯之過夫子謂其庶幾乃无祇悔也。過既成形而改悔之有既未能不勉而中所欲不踰矩是也有過也。然

欽定四庫全書
周易會通
卷五

其明而剛故一有不善未嘗不知。既知未嘗不遵改，故不至於悔。乃不遵復也。祇陸德明音支，玉篇五經文字韋經音辨並見居步切。朱子曰：一陽復生於下履之主也。祇音祇也。又居事初失之未達能復於善不抵於悔大善而吉之道也。附錄朱子語問不遵復元祇悔祇字何致其象占如此。附錄訓曰：書中有訓字只有違律字見得來則看占只得改做生字。又有訓字多有祇者如多見得不和量也多祇與只同。偶復雖一陽生然而與衆陰不相親如人之善端方言雖小而善端萌蘖否口大喜意要問一陽復在人言之各迷中有悔悟向善意便是。是善端方萌處以惡言之各迷中有善氣象入如人之沉湎亦是復行道理極處萬善萬福隨羅在大行已無滯流行之時是此心豈知難天易近尋諸君席上初爻省便識名實用意深復齒偶耆耄聖人作易以擬陰陽之變於

欽定四庫全書

陽之消於上而息於下也為卦曰復復反也言陽之既
往而來反也夫大德敦化而川流不窮豈假夫既消之
氣而為方息之資也哉亦見其絕於復而合善端於窮
以著其往來之實耳雖人亦見其絕於復而合善端於窮
謂復者非曰追夫已敗之心而還之錄夫已棄之善而
歸之也亦曰追夫已敗之心而還之錄夫已棄之善而
固無之善自見天地之心而不能已爾嗚呼聖人於此
贊其可以見天地之心而不能已爾嗚呼聖人於此
為六陽十一月陽氣才生足便消下而陰氣便生只是
這一氣升降循環不已往來乎六層之中也或問月令
中天氣下降地氣上升此又天地之氣相交合否曰
只是這一氣升降循環不已往來乎六層之中也或問月
下降或曰如北則陰是消於上而陽生於下都不見得
欽定四庫全書

天氣下降曰也須一轉則陽氣在下故從下生也今以
天運言之則一月自運一匝然又有那大轉底時候
蓋天本是圓大底物須大著心看不可拘一不通也
易說復卦是五陰下一陽在下便是震動底意思在底
事卦是靜底物事一陽在下便是震動底意思在底
法去處了只得止纂註李氏曰動底意思在底而一陽
故曰其止賀復始不密乃生之本也則天地之運
也一思不密乃生之本也則天地之運
張氏曰復善為義初復之始始而不知復不至於悔而
馬則曰去無妄不遠矣及其守之安則熾而能復新
前即九意也即誠也即天之道也即聖人之心也

二休復吉
休復吉者訓休解切比於初二難陰爻處中正而

欽定四庫全書

也復之休美者也復者復於禮也復禮則為仁初陽復
復於仁也二比而下之所附錄二天能下之謂下附於六
之中正近於初九而能下附錄二天能下之謂下附於六
者學莫便於近乎仁既得仁者而觀之實其善纂註李
氏曰復則力不勞而學美矣故曰休復吉

三頻復厲无咎
呂音訓頻頻氏曰如字本又作頻頻
古文文頻字集解數而三以陰踪處動之極復頻
失不於復而危其屢失故云厲无咎不可頻失而或
道與其復而危其屢失故云厲无咎不可頻失而或
朱子曰以陰居陽不中正人處動極復而不復也
欽定四庫全書

履復之象屢失故危復之象屢失故危
則无咎故其占又如此纂註楊氏萬里曰頻復非危頻
其頻復故曰无咎以警之問六四中行獨復集解程子
下應於陽剛其詳玩四行履陰之不中獨復自處於正
履陰之問初方甚微不足以相復无可消之理故聖人
但稱其能獨復而不欲言其獨復道必凶也曰然則不
言无咎何也曰以陰居陽柔順之道也曰然則不
言无咎何也曰以陰居陽柔順之道也曰然則不
應為與眾俱行而獨能從善之象當此之時陽氣初
未足以有為故不義不謀利明其義也

不計其功於利之六三及此久見之纂註王氏曰
陰而處得中履得其位而應於初獨得所復則二五為
中者隨時取義非一定之謂也就上下一卦則二五為

欽定四庫全書

周易

卷五

災者用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

中三五陰爻則四為中此所謂時中郭氏曰利之
下其應陽在復則六五敦復无悔集解程子曰六五以
取能方復之時以柔居尊下復無功未成亦在吉也
陽復而己敦復之象元悔之德也纂註蘇氏曰敦厚
無悔而己敦復之象元悔之德也纂註蘇氏曰敦厚
初復之時敦復之象元悔之德也纂註蘇氏曰敦厚
臣曰易中陽長之卦凡在上陰柔之主則未嘗不附而
悔之無所於遠故復為一陽之長而六五則以敦復之
順而得五則以柔居尊下復無功未成亦在吉也
五則以柔居尊下復無功未成亦在吉也
以此垂訓要之皆所以為君子地云耳上六速復凶有

欽定四庫全書

周易

卷五

皆是有簡象方說若三歲猶是有纂註馮氏曰災傷
簡期限到十年便是元說了故有纂註馮氏曰災傷
行也變卦坤君謂六五十年坤之極數雖久如此不
終最遠於陽遠而不反者也徐氏曰六五位高而元
下仁之美剛遠而失遠善之機厚極而有難開之蔽
終而元改過之勇是皆速而不知復者也而郭氏
曰易之六五鮮有如是一言之微不自亡家覆國反
獨於其源蓋起於一念之微不自亡家覆國反
才去未之遠所謂一言之微不自亡家覆國反
之或去之遠所謂一言之微不自亡家覆國反
言以氣數則復有必者之理如出入元氣朋友先發
是復之方數復之方自然如此若以人事言則須不
休復方吉數復之方自然如此若以人事言則須不
難而亦可以元器速復則必至於凶而有災者矣此
皆人事所致君子不可不慎也丘氏曰復六大有動
而即復者初之不遠復是也復六大有動
復是也初之不遠復是也復六大有動
者六五之休復自仁四之獨復從道是也有資人而復
上六之休復自仁四之獨復從道是也有資人而復
之善人自厚其善之賢者舍己從人六五為不改
復而失失不復抑又其次也上六則物態澆薄不勇之人
喪天下愚而不復抑又其次也上六則物態澆薄不勇之人
象傳雷在山中復先王以至日閉關商旅不行后不省
方呂氏訓商旅陳氏曰新云集解程子曰雷者陰陽相
激而發也雷在地中陽始復之時也陽始生於下而
微安靜一作明而後能長先王順天道需至日陽之始

欽定四庫全書

生安靜以養之故開闢使商族不得行人若不省視四
方觀陽之象而順天道也在人之身亦然當安靜以
養其陽也朱子曰安靜以養微陽之所定附錄人元一事
月令是月靜養其身以待陰陽之所定附錄人元一事
不順天地之時也只是一陽生於子時至巳而微陽復
與有在地中之時也一陽生於子時至巳而微陽復
可安靜之時也一陽生於子時至巳而微陽復
當安靜以養微陽之人善端初萌正欲靜以養之方
至以至於開闢始生於遠途之復其善端之萌亦微
須莊敬持養然後能大不復復之矣曰然曰古
下便出外與事而住者前而許多年亦且養其善端若
不窮就其尸之造物為工陰陽開闢一動一靜於地
雖全體妙用獨於斯焉陽壯陰而曰昭哉此天地心
性之仁微藏方寸包括無有茲其萌有惻隱於人曰
光之四海其準曰惟茲今時陽之開闢是用齋戒掩身
先偏炎字微陽重潮寒威閉九野陽德昭窮泉大明
然此二句兼不至夏至至子時開闢微陽故所以養陽也
或與詩林問本義安靜以養微陽安靜二字還有分別
一字看纂註通稱省方巡省四方也而南之而南之而
不使行於室為天子諸侯者不省四方也而南之而南
也孔子言先王以見其時之不然矣潘氏曰開闢之所
以體坤之闢也雙湖先生曰開闢後不省方夏之

欽定四庫全書

制也若然則夫子所謂彖傳復亨剛反呂訓剛反集
先王指夏商之先王矣朱子曰剛反當作一句曰然此二
解朱子曰剛反當作一句曰然此二
入元疾朋來无咎集解剛反當作一句曰然此二
分明子細厚案僅有條理時華極動而以順行是以出
人元疾朋來无咎集解剛反當作一句曰然此二
卦才言通矣動而以順行是以出元疾朋來无咎以陽
反而順動是以出元疾朋來无咎以陽
朋之來亦順動也朱子曰以對德而言也
七日來復天行也呂訓復陸氏曰方集解朱子曰除
也附錄朱子曰來復天行也消長之道自然如此故
欽定四庫全書
曰天行處除之極亂者復治往者復還凶利有攸往剛
者復吉危者復安天地自然之運也
長也陸氏訓長集解朱子曰以對體而纂註雙湖先生
自復而臨而泰而壯而乾其勢自不容變矣剛長則
氏曰剛反謂方復之初剛長則其勢自不容變矣剛長
君子則未可往而利於往矣消息風虛天命之自
而後元氣盛衰不厭以天命之自來者為幸而後朋來
微則難測者為憂何也來者微而強其來者來也來者
復其見天地之心乎集解朱子曰消息一有也復往來
來復者天地之運行如是也消長相同天地之理也陽剛
君子之道長利有攸往一陽復於下乃天地生物之

欽定四庫全書

地心也先儒皆以靜為見天地之心蓋不知動之端下乃一
陽復生天地之心非動者孰能識之朱子曰積陰之下乃一
人則為靜極而動惡極而善本心幾息而後復之端也在
此移論之詳矣而即子之詩亦曰冬至子之半天心正元
氣之陽初生萬物之始也此言天地之心動之端也
至哉言也學者宜盡心焉附錄程子語其見天地之心
地心也先儒皆以靜為見天地之心蓋不知動之端下乃一
陽復生天地之心非動者孰能識之朱子曰積陰之下乃一
人則為靜極而動惡極而善本心幾息而後復之端也在
此移論之詳矣而即子之詩亦曰冬至子之半天心正元
氣之陽初生萬物之始也此言天地之心動之端也

欽定四庫全書

字曰謂之靜則不可然靜中須有物始得這裏便
是離處學者莫若且先理會得敬能敬則自然知此矣
於此可見天地之心曰三陽之時萬物蕃新只見物之
盛於復而天地之心曰三陽之時萬物蕃新只見物之
於此可見天地之心曰三陽之時萬物蕃新只見物之
盛於復而天地之心曰三陽之時萬物蕃新只見物之
於此可見天地之心曰三陽之時萬物蕃新只見物之

欽定四庫全書

之端否曰不是一如自道簡只是就陰陽動靜開闢
處而言如不盡處則天地之心也然則消長為長
其消也則不盡處則天地之心也然則消長為長
其消也則不盡處則天地之心也然則消長為長
其消也則不盡處則天地之心也然則消長為長
其消也則不盡處則天地之心也然則消長為長

欽定四庫全書

觀之則可見矣蓋天地之心以陰陽為心而此卦之
見天地之心此語則人不得而見焉所以易者能於此觀之
則未嘗無心也然則人不得而見焉所以易者能於此觀之
則未嘗無心也然則人不得而見焉所以易者能於此觀之
則未嘗無心也然則人不得而見焉所以易者能於此觀之

欽定四庫全書

卷五

元萬物資始便是有此乾元然後萬物資之以始非因
萬物資始然後得元之名也若何始問復以動見天地
之心而主動觀復者又何謂答曰復周是動主靜是所
以養此是養之於未動之前否曰不可分前後但
今日所積底便是明日之動明日所積底便是後日之
動只言這去觀復是老子語他家不說老氏愛說動
靜萬物皆作去觀復是老子語他家不說老氏愛說動
便是復否曰這地說不盡復有兩樣有善惡之動此
靜物也若寂然無有兩樣有善惡之動此善惡之動
陰陽也若寂然無有兩樣有善惡之動此善惡之動
也二者各不同須至靜之中有一念之動此動靜
極而動聖人之復無常人也亦有靜極而動時節聖人却
元那惡極而善底復無常人也亦有靜極而動時節聖人却
應事接物方見問程子曰聖人無復故未嘗見其心且
堯舜孔子之心千古常在聖人之心周流運行可注而
不可見若言天地之心如春生發育猶是顯著此獨曰
聖人無復未嘗見其心者以為是說復卦繫辭曰復小
而靜於物蓋復卦是一陽方生於陰陰之下如幽暗一
點白便是小復卦可以見天地之心復也六十四卦元
車天地之心但於復卦忽見一陽之復故即此而贊之
耳論此者當知將動靜之心此善惡之心各隨事而看
物欲昏蔽便是惡底心及其復也無復本然之善心可
見聖人之心純然於善而已所以謂本善見其心者只是
言不見其心也此等話只可就心一路看出才中一點白便是
不分明也不可有陽之復者以其有陰故未嘗見其心者蓋
天地之氣所以有陽之復者以其有陰故未嘗見其心者蓋

欽定四庫全書

卷五

所以有善之復者以其有惡故也若聖人之心則天理
渾然初無有之復者以其有惡故也若聖人之心則天理
動則亦有之無不以其有善惡而為言耳若聖人之心則天理
天地之心以動靜言也下云未嘗見聖人之心以善惡
可見則聖人之心亦可見矣夫天地之心也聖人之心也
陰陽之動靜也乃天地之心也聖人之心也天地之心也
於水火土之氣之生也聖人之心也天地之心也聖人之心也
以言偏指天理人慾而言有動靜之機而君子小人不可
造其善惡不能以獨成而動靜之機而君子小人不可
造此得其一偏之論也論君子而元小人不善未嘗不知
心不可見然亦有因其動而見者至若聖人則元此故其
與謙虛說得這復字亦差不同用曰無謙虛說復字說
就而回矣處說就動處說所以不同曰無謙虛說復字說
利貞謙虛說就動處說就動處說所以不同曰無謙虛說復字說
說道理文之義推之則伊川之說為正然謙虛說復字說
看來伊川說較好王陽明之說無謙虛說復字說
中初小是十二月大寒是十二月初冬至是十一月
十一月之時今雖五行者多不之知然數每從這裏處起
已屬子時今雖五行者多不之知然數每從這裏處起

略不差移此所以為天心當是時一陽方動萬物未生
 希也道大問天可無收移何曰年歲歲是欲動
 月日如是如此一陽初動萬物未生時此是欲動
 未動之問如見赤子入井之初方林楊樹隱而欲成
 之半則是未成子之半是康節常就中間說
 除陽之問動靜之間與周程之說不同周程只是體用
 動靜互學無極康節只要說復便須指消息動靜之
 其則以為夜氣正是復處不可不謂天地心然於此
 可以見天地心矣易中之意亦初不謂復為天地心也
 知覺不昧乃復所謂見天地之心靜中之動也其動未時
 發皆中而止於其則乃民之動身不見其動也其動未時
 人動中之靜也窮理讀書皆是動中工夫夫木之繁註張
 欽定四庫全書

曰復見天地心咸恒遊於見天小象傳不遠之復以修
 地之悔心隱於微情發乎顯
 身也集解程子曰不遠而復者君子所以修其身之道
 則速改以附錄朱子語先生樂易傳語惟其知不善則
 從善而已附錄朱子語先生樂易傳語惟其知不善則
 休復之吉以下仁也呂音訓以下仁也陸氏曰如字集
 解程子曰為復之休美而言者以下仁也徐氏曰如字
 也附錄朱子語問休復之言以下仁也曰初之是以仁者
 乎人既得仁者而親之實其善以自益纂註徐氏曰仁
 則力不勞而學美矣故曰休復吉問纂註徐氏曰仁
 而復故曰在下則仁也南軒張氏曰易三百八十四爻初

未嘗言仁此獨言之夫子蓋有深旨克己復禮為仁克
 其私心復其天理所以為仁至四但言為仁之道也而
 體之仁矣蓋道者舉其大凡不若仁為切至也李氏謂
 之仁矣蓋道者舉其大凡不若仁為切至也李氏謂
 真氏曰天下之公是一毫私心善之本是萬善從此出
 則一事專言則色四者又云仁者天之元氣五常之仁偏
 也易傳只此兩處說仁極平正確實頻復之厲義无咎
 學者且當玩此此是程子手筆也
 也集解程子曰頻復者善之義則无咎也中行獨復以從道也
 集解程子曰頻復者善之義則无咎也中行獨復以從道也
 非得中道也不從其類而下應初故曰獨復從道者從
 初九也王氏亦傳曰初九一陽尚微六二比之而下
 欽定四庫全書

仁六四應敦復无悔中以自考也呂音訓考陸氏曰鄭
 之而從道敦復无悔中以自考也
 集解程子曰以中道自成也五以陰居尊處中而體順
 成其六四之德
 米子曰考成也
 速復之凶反君道也集解程子曰合復
 速也人若居上而治眾當從天下以其善乃速於復反君
 之道也非止人若居上而治眾當從天下以其善乃速於復反君
 於復者皆反道而凶也纂註劉氏曰動靜天造
 也故自五及初皆以從剛為復五之自善惡人之道之復
 反也自五及初皆以從剛為復五之自善惡人之道之復
 道四之從道不如二之下仁二之下仁不如初之修
 身三頻復難尼補知復也上速復反道則不知復矣

周易會通卷五

欽定四庫全書

周易會通卷六

元董真卿撰

經 震下 集解 程子曰元妄序卦復則不妄矣故受

則合一元合字正理而元妄故復之後受之以元妄也

為卦乾上震下震動也動以元妄震下乾上聖人之動以天

義大矣哉附錄程子曰元妄震下乾上聖人之動以天

人也我惟只在此間耳蓋猶有已焉至於不義則利

善九施勞三月不 無妄元亨利貞其匪正有眚不利有

攸往 呂氏訓元妄陸氏曰亡亮反元妄元應妄也說文

其性命乃元妄也人能合元妄之道則所謂與天地合

其德也元妄有大亨之理君子行元妄之道則可以致

字利矣元妄之道利在貞正貞正則妄也雖元邪

心苟不合正理則妄也乃邪心也故有一作其匪正則

為過自然之謂妄也元妄謂元所期望而居於初又為震

其義亦通為卦自訟而變元自二來而居於初又為震

剛中而應六二故為元妄又二體震動而乾健九五

有所往也附錄 節忽然如此得來而前朱英所謂元望

願望之望是也秦樹中箭柳樹汁出問若以為元望即是

得望之望非誠妄之妄曰有所願望則未得望則有

道理聖人只是說有許多妄然如占卦此未得望則有

象元妄是謂不指望偶然底卦忽然而有禍福然而有

禍福如人方病忽而愈是所謂元妄也據諸文焉

理如作元望不如此則凶何故說歸元妄之人卜筮如決

道之說則得道理儘好儘開闢只是不如此未得望則

守理者不可不利於正不難云禍福之來也元妄之所

亦為之元妄也故曰元妄元妄則利貞其匪正有眚自

守匪正則有眚矣青即災也問伊川言災是偶然生於

彼者者是過誤致然書曰青災辟穀春秋曰肆大害皆

以其過然而致之也細書是過誤災便是自外來

問雖元邪心苟不合正理則妄也既元邪何以不合正

曰有人自是其心不合元邪而却不合於正理如賢者

過之類其心豈曾有邪邪而不合正理佛氏言亦有邪心

者要孫因論易傳元妄論元邪心苟不合正理佛氏言亦有邪心

孝強諫之類是也子路使門人為臣子之說善但所謂

難之時物有未合於正理者實該動靜而言如燕居獨

理當如彼而吾所以應之者乃如此則難未出於有

意之私然不可此亦是不合正理既不合正理則非妄

以未免紛擾敬不得行然復為有妄之邪心也若方必

王直卿云說實字人說自然字便有精在處且如天

命流行祇有諸自然底道理不期然而不能纂註李

然者之天下當行物與元妄是一自然之理纂註李

欽定四庫全書

周易卷五

五

不耕不獲不菑不畲無所為於前無所獲於後未嘗略
起私意以作爲惟因時順理而已程傳作不耕而獲不
記而會之意此出史記春中君傳正說李國事是說不
會之意此出史記春中君傳正說李國事是說不
傳而得一事正合無妄之災又乃自始至終言不
而偶有得之意此意也對此又乃自始至終言不
者之世有如此者若以義言則聖人之元為而治學
妄之福而六易說纂註李氏遇曰是也大抵此實理所謂無
元妄之福而六易說纂註李氏遇曰是也大抵此實理所謂無
體耕而菑畲而會求得於外也元精菑畲之心然
後可以有所往二以陰居陰雖得中耕菑畲也中未實
子之於物應而不唱其於事迷而不作非通物以明樂
欽定四庫全書
義理也曰大妄之辭蓋非一意坊記解義皆
異義欲耕而菑畲而會皆妄也故凶龍氏仁夫
力而菑畲而得此常理也然天命偶然亦有不用
有所往矣則望之福也若有如此此福利自然至前則宜
此未定之占變湖先生曰坊記引易又在占者審擇
筆誤邪然意未為不而易此又則自說無望之福
震於陰有菑畲象乾九二見龍在田是也然曰不耕
復不菑畲人取止義曰則利有使往又震動象也六
三無妄之災或繫之牛行人之得邑人之災集解子
以陰柔而不中正是為妄者也又志應於上欲也亦妄
也在無妄之道為災害也人之妄動內有欲也妄動而
凶悔隨之乎知者見妄之得則知其失必有稱也故聖復

欽定四庫全書

周易卷五

六

人因六三有妄之憂而發明其理云無妄之災或繫之
牛行人之得邑人之災如三之為妄乃無妄之災害
也故如有得其失隨至如或繫之牛或謂災也或繫
得牛行人之得邑人之災如三之為妄乃無妄之災害
人繫得馬則行人失馬是乃災也言有得則有失不足
以為得也行人邑人但言有得則有失非以為彼已也
得也之福災亦隨不為妄動矣朱子曰卦之六三以為
無妄者也六三處不得正故遇其占者無故而有附錄
災如行人羣牛以去而居者反遭詰指之擾也而有
邑人事而邑人之災如諸四閨門處裏生禍從天上來
是也此是占辭然吉凶以貞勝有難得山而不可避者
幾貧賤窮困死亡却無悔咎故橫梁云不可避咎趨吉
是元妄但六三地頭不正故有無妄之災言元故而有
災也如行人羣牛以去而居者反遭詰指之擾也而有
捕詒之擾此正元妄之災之象然有災然出於意料之外故曰
無妄之災變湖先生曰初體震動是為行人三與二鄰是
為邑人變湖先生曰初體震動是為行人三與二鄰是
之所致使九三得正寧有是乎牛離象初至四離象
艮止義二至四互艮二陰本坤九四可貞無咎集解子
有妄乎可貞固守此自元咎也九居陰得為正一作貞
曰以陽居乾體若復處則為一元為字過矣過則
所處可貞固守之志也可貞與利貞不同可貞謂其
乾體下元應與可固守而元咎不可以有為之占也朱
註變湖先生曰四處不中正故戒之以可貞則九五元
無咎不正則有咎也可之云者有悔之之意

欽定四庫全書

之動元時不對元物不有也 蔣氏曰如春母取羸卯
夏母伐木之類 變則先生曰天下雷行物與無妄以
理言之有會焉為一實萬分之義以象言之則一震
之頃物皆震動即念頓消是物與之無妄也震為萬
是亦為春夏之交聖人茂對此生長之時以養育萬物
萬字彖傳無妄剛自外來而為主於內集解初九也坤
初九變而為震剛自外來而為主於初九為主成卦由
之故初九為無妄之主動以來為無妄動而為主
為主於內無妄之義也九居初正也 動而健剛中而
應大亨以正天之命也集解初九曰下動而上健是
也剛中而應五以剛居中正二復以中正相應是順理
而不妄也故其道大亨通而貞正乃天之命也天命謂
欽定四庫全書

欽定四庫全書

其有不正則不利有所往 欽何往我益其 蔡氏曰
來而為主於內初也乾交坤而為震也非本體來往故
曰外來 朱氏曰元妄大富之反大富上九之剛自外
卦為主於內主言震也 鴻氏傳曰四陽在上純體之
內也此所謂元也震動而乾健所謂正也 九五以剛
中而下應六二陰陽上下各得其位所謂正也 聖湖
先生曰剛自外來以明是卦變本義以為自初九為乾
以生自剛自外來以明是卦變本義以為自初九為乾
外卦來交坤而成震通但未知夫子的何所指天命乾
象也 楊氏時曰五以剛健中正位乎上二以柔順中
正應於下上之私智所能為也 倘天理而已故曰天之
也雖天之命於初九正所謂命者亦誠而已矣大亨以
正則亨以正為體 匪正則有非順理也故天命所不
欽定四庫全書

不耕而獲到象却人說耕而不必求獲都不相應一問
元妄未富之義曰此身難晚既不耕獲不富自是未
富難是未富却利有往耳程纂註丘氏曰夫陰以得
傳凡解未富初九所解必大
五為正應非初九所解必大
曰未富也末富與不富無隔未得陽而終於得陽故
富則終不富矣
富則終不富矣
不耕獲未富也末富與不富無隔未得陽而終於得陽故
解程子曰人得半乃邑人之災
解程子曰人得半乃邑人之災
集解程子曰貞有咎固有之也
集解程子曰貞有咎固有之也
妄之樂不可試也
妄之樂不可試也
欽定四庫全書

改既元妄矣復樂以治之是反為妄也其可用乎故云
不可試也試暫用也猶曰少嘗之也
妄而復樂之則反為妄而
生矣試補少嘗之也
曰元妄既極而後加進乃為
妄矣是窮極而後加進乃為
經三集解程子曰大畜序卦有元妄然後可畜
經三集解程子曰大畜序卦有元妄然後可畜
畜聚大畜所以次元妄也為外為上乾下天而在於山
中所謂大畜之象則為畜聚止則聚矣一有
止乾則為畜止止而後有積故止為蓄義大畜利貞不
家食吉利涉大川
家食吉利涉大川
解程子曰莫大於天而在山中民在上而止乾於下皆
解程子曰莫大於天而在山中民在上而止乾於下皆

正遺故云利貞若夫異端論學所當至多而不正者得
有矣既道德充積於內宜在上位以享天祐認為天
下則不獨於一己於字一身之吉天下之吉也若窮處
之自食於家適之否也故不家食則吉所謂既大川施
只據大畜之義而言豈更以卦之才德而言諸文則惟
有止畜之義益易道隨宜取明且近者
陽止是以民畜乾之義而為畜之大者也又以內乾剛健外艮
卦自需而來九五而正上以卦體言六五準而尚之以
卦德言又止健而為畜之大者也
家食言又止健而為畜之大者也
為利涉大川也六五下應於艮為利貞而尚之以
朱子語小畜言以義之柔順而畜三陽畜他不佳大畜
則以民畜乾畜得有力所以與作大畜湖先生論大畜

欽定四庫全書
略說至其所以然之故即於孔子象辭中證之且如大
畜利貞不家食言利涉大川只是占得大畜者為利貞
不家食而吉利涉大川之意但今未暇詳耳蓋蔡氏
發明各有其主文象亦然如此則不失文王意矣
健大畜為利止故有畜義民陽外也陽為大故曰大
畜大小畜所畜皆乾所畜者民與耳是陽為大故曰大
之大畜李氏解曰以陰畜陽所畜之力小故謂之
曰乾為賢人臣為宮闈賢人居闕下不仕元祿則耕而食之
非曰賢不家食祿之也古之人不仕元祿則耕而食之
曰乾陽君子之象民山有養民不耕矣非家食也
民有不家食之象雙湖先生曰大畜以陽一陽之大
畜乾三陽為義畜止也相遇而相畜聚則然也卦辭人

狀乾陽上進之象乾陽之進九三最光見陽所畜亦三
為先故九三為一卦最重九三最光見陽所畜亦三
三言也故又辭惟九三利貞同利有欲往即不家食吉
利涉大川之義卦辭惟九三當之矣卦分內外內卦有
頭口皆在外卦又有三陽不家食象巽木行三澤有涉
大川象後天八卦由乾而艮拱得坎卦在中間飲食大
川象皆可取其義則為陽剛之人或出行或仕進皆吉
而且有利也 **初九有厲利已** 止反象同姚氏曰夷
川之利也 **初九有厲利已** 止反象同姚氏曰夷
程子曰大畜艮止畜乾也故乾三爻皆取被止一作止
之為義艮三爻皆取止之為義初九以陽剛又健體而居
下止上進者也六四在上畜止於已安能敵在上得位
之勢若犯之而進則有危厲故利在已而不進也在它
止畜上與初為正應相援者也在大畜則相應乃為相
止畜上與初為正應相援者也在大畜則相應乃為相
欽定四庫全書 周易卷之四
志之象而元初止之義 朱子曰乾之三陽為艮所止
故內外之卦各取其義初九為六四所止故其占往則
有危而利 纂註 石氏曰乾剛健前遇山險故戒
終止也 九二輿說輿音餘木或作輿音同下
小象曰利輿說輿音餘木或作輿音同下
吐活反象同輿云解也輿陸氏曰音餘木或作輿音同下
同或作輿云解也輿陸氏曰音餘木或作輿音同下
老子所云三十輻共一轡是也輿音餘木或作輿音同下
履又曰伏虎在輿上似之又曰輿伏於輿上之勢豈可犯也
二雖剛健之體然其處得中道故進止无失難忘於進
輿謂不行也 朱子曰九二亦為六五所畜以其柔中
故能自止而不 纂註 朱子曰九二亦為六五所畜以其柔中
進有此象也 纂註 朱子曰九二亦為六五所畜以其柔中

夫氣雄九軍者或屈於賁皆之儀才蓋一世者或聽於
太柔之命 項氏曰諸卦多於乾言說輿三曰輿說大
輿大有二曰大輿之輿皆乾又也養車之全體惟乾又足以
壯四曰大輿之輿皆乾又也養車之全體惟乾又足以
當之與者車中之輿坤止象弱物至於輿之輿其
直指象乾與下之輿坤止象弱物至於輿之輿其
軸之輿皆主於輿非坤輿也輿古書之輿皆武衛也考
工記周人上輿車有六等之數也人也又也戰也才
也輿者也 輿氏曰小畜輿輿在九三而夫妻反目大
上說輿在九二而輿稱中无九何也小畜以一陰而畜
五陽而六四為小畜之主近畜九三以小畜大以畜
陽則非正應所以九三不受畜而有夫妻反目之象大
畜則非正應所以九三不受畜而有夫妻反目之象大
之君所畜以君畜臣以上畜下二五皆中又其正應居
中相應何尤之有所以不同也 雙湖先生曰諸卦時
欽定四庫全書 周易卷之四
輿貞曰輿輿利有攸往 呂奇訓馬逐陸氏曰如字
逐逐疾並驅之貌一音音晁氏曰鄭人實反云曰習車徒
曰陸氏曰音越劉云曰猶言也鄭人實反云曰習車徒
晁氏曰陸氏曰音越劉云曰猶言也鄭人實反云曰習車徒
九之陽亦上進之物也處畜之輿而思變也輿三乃不
相畜而志同相應以進者也三以剛健之才而在上者
勢一合志而進其進如良馬之馳與上之應也難與之
也故宜輿輿其事而由貞正之道輿者用行之物衛者
所以自防當自一元曰字日常閑習其車輿與其防衛
戒以知微往矣三乾體而居正也志既於進難明故

有時而失不得不誠也。朱子曰：三陽居健極上，以陽居喜極而通之時也。又皆陽爻，故不相畜而俱進。有良馬逐之，利於有然，則銳進致其占必成。以附錄。朱子良馬逐之，利於有然，則銳進致其占必成。以附錄。朱子利矣。九三一文之時，故有畜馬逐之，利於有然，則銳進致其占必成。以附錄。朱子俱利矣。九三一文之時，故有畜馬逐之，利於有然，則銳進致其占必成。以附錄。朱子

欽定四庫全書

周易

卷六

不可不闢而衡之乎。馮氏傳曰：與以蔽之，衡以防之。皆指下之二陽同力者也。戒約其無乖離，以取覆敗，則往不利矣。如大壯之四曰：藩决不羸，大畜之三曰：良馬逐逐，前遇

居最下，陽之微者，微而畜之，則易制。猶羣牛而加牝大，德居大臣之位，當畜之，任者也。大臣之任，止於初。若則易既勝而後，則格而難勝。故上之惡，既勝則止。初君

欽定四庫全書

周易

卷六

不能畜肉，充陰。則何類而不相畜？然則成大畜之義，者在艮之上九，而能畜乾之陽者，在艮之六四、六五也。胡氏允曰：費誓曰：牛馬不畜。然則成大畜之義，

欽定四庫全書

則牙雖存而剛斷自止其用如此所以吉也君子發續
象之義知天下之惡不可以力制也則察其機持其要
塞絕其本原則不似刑法嚴峻而過於止也雖刑殺
民有欲心見利則欲之心乎聖人則知所以止之之道
施其能勝德施利欲之心乎聖人則知所以止之之道
不尚威刑而修教使之有廉一作耕桑之業知其要
已之道嚴刑於彼而不竊矣故止惡之道在知其要而
不隨其勢也朱子曰陽已進而止之不可制初之易矣
然以柔居剛而當尊位以待其衡會而不可制初之易矣
而不言元也附錄程子曰陽已進而止之不可制初之易矣
則猶象之牙象之有牙既已難制以百方制之不能
使之改惟補其勢則性自調伏雖有牙亦不能為害如
有不率教之人却須置其橫楚則以道格其心則不須
橫楚將自化矣

欽定四庫全書

得今人為惡却只就它惡禁之便元由禁止此見聖人
機會處通曉象之牙吉不去其牙而補其勢則自善矣
治民不止其爭而教纂註王氏曰去勢曰鎖茲非
之讓之類是也綽纂註王氏曰去勢曰鎖茲非
案括以制牛則牙以制象可知劉氏曰其特而去之曰續
中之牙所以繫物者雙湖先生曰四五上坎位五位坎
馬氏曰象今六五以柔居剛則剛之性有觸象之
禍君相畜材難天下之健者亦備伏奔走為我之用此
二畜之功也上九何天之衢亨呂氏曰常音賀氏曰音河
其仇反馬氏曰子問之胡先生曰天之衢亨曰音河
四通謂之衢集解程子曰子問之胡先生曰天之衢亨曰音河
極而亨小畜畜之小故遂散也天衢畜之大故極而散
極而亨人陽性上行故遂散也天衢畜之大故極而散

欽定四庫全書

之云飛鳥往來故謂之天衢天衢之亨謂其亨通
曠無有礙阻也在畜道則變矣變而亨非畜道之亨
也朱子曰通衢達無礙阻其象通達之甚附錄朱子
是畜極而通衢達無礙阻其象通達之甚附錄朱子
開來自然所得者大易所謂何天之衢亨者是也
則難但以柔居尊得其機會可制故亦吉但不可不
之元吉爾陳氏曰天之衢亨或如伊川說行一何字亦不
可知纂註陳氏曰天之衢亨或如伊川說行一何字亦不
路故曰天衢馬氏曰四達謂之衢雙湖先生曰此之
為徑路衢亦路也在上故為天衢歐氏曰下體受畜
復如初二也畜下者也受畜者至於九三則元復如四
也郭氏曰觀重牛之語則知有厲利已矣觀續象
之牙則知與說類矣觀良馬逐則知何天之衢亨矣蓋
乾健為民所止是

欽定四庫全書

前言往行以畜其德呂氏曰音訓續氏曰音字又集解
曰天為至大而在山之中所謂至大之家君子觀象以
其德乃大畜之觀其用察言以求其心講而得之之言
與行乃大畜之義也朱子曰天在山中不得其言
事但以耳附錄程子曰是斧子納須彌之義先生謂正
難比說即須彌是古人書今曰讀之所以畜自家之
君子以多識前言往行以畜其德公今却是讀得一書

便做許多文字馳騁跳躍心都不在裏面如此讀書
終不干自家事過夫或謂學至於不識不知乃為極致
曰詩人易曰多識於鳥獸之文王若學者必從纂註雙湖先生
知識人易曰多識於鳥獸之文王若學者必從纂註雙湖先生
中外人易曰多識於鳥獸之文王若學者必從纂註雙湖先生
中下義之所行也乾在艮下人有畜天德之象為彖傳
是下義之所行也乾在艮下人有畜天德之象為彖傳
大畜剛健篤實輝光日新其德呂音訓剛健陰氏曰純
句曰新其德陰氏曰純以集解程子曰以卦之才德而
日新絕句其德連下句集解程子曰以卦之才德而
實人之才則健篤實則所畜能大尤實而有輝光密附
之不已則其德日新也朱子曰以卦德釋卦名義附
錄朱子語馬實便有輝光剛上而尚賢能止健大正也
欽定四庫全書
集解程子曰剛上陽居上也陽剛居尊位之上為尚賢
之義止居健上為能止健之義止乎健者非正大
則安能以剛陽在上與尊尚賢德能止乎健者非正大
大正之道也朱子曰以卦變卦體釋卦辭附錄朱
見得是且來止這乾則纂註賢在五位之上尚
吉養賢也集解朱子曰亦取纂註丘氏曰尚賢以上九
三陽言林氏曰乾為君子有賢德象民為山利涉
有養人象三陽並進受畜於民是以和於家利涉大
大川應乎天也集解程子曰大畜之人所宜施其所畜
天位享天祿也國家養賢者得行其道也利涉大川
謂大有藏畜之人宜濟天下之艱險也最要發明卦才
云所以能涉大川者以應乎天也六五君也下應乾之
中爻乃大畜之君應乾而行也所行能應乎天元艱難

之不可濟況其它乎纂註雙湖先生曰泰辭重在六
朱子曰亦以卦體而言纂註雙湖先生曰泰辭重在六
兩體以論君德之明剛上而尚賢尊民一陽之賢於上
止健而養賢實乾三陽之賢於下由是而成濟川之功
足相應乎天乾九五上有應乎天之象小象傳有厲利已
日新象下應乾九五上有應乎天之象小象傳有厲利已
不犯災也集解程子曰有危則宜已不可犯災危與說
輒中无尤也集解程子曰與說輒而不行者蓋其處得
於剛中柔中者不至於過柔耳剛中而才也初九處
不得中故戒以有危宜已不行則无尤矣初九處
言與說輒謂其能行也二得中而才也初九處
剛健而不足以進四與五陰柔而能止時之盛衰勢之
強弱學易者纂註游氏曰有剛中之德有義上之才猶
所宜深識也纂註游氏曰有剛中之德有義上之才猶
欽定四庫全書
不合則去此中元尤之道也余氏曰小畜待陰迫之
而後說輒故反曰大畜才及中而自說其輒比有知幾
之吉彼有來遠利有攸往上下合志也集解程子曰所以
以與在上者合志也上九陽性上進且蓄已六四元吉
極故不下焉三而與一有三字合志上進也六四元吉
有喜也集解程子曰天下之惡已盡而止於微小之前
則大畜而吉初是也上九傷亦可六五之吉有慶也集解
程子曰在上者不知止惡之方嚴刑以懲民欲則其傷
甚而元功若知其本制之有道則不勞元陽而俗革天
慶之福何天之衢道大行也集解程子曰何以謂之天
大通行也以天衢非常語故家持說問曰何謂天之衢
以道路大通行取空豁之狀也以家有何字故文下亦

經下集解

經下集解

欽定四庫全書

易經

卷五

子日頤口實也口食物以自養故為養義為卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義也長吉者占者得正則吉頤頤謂觀其所養之道自養也長吉者占者得正則吉頤頤謂觀其所養之道自養也長吉者占者得正則吉頤頤謂觀其所養之道自養也

欽定四庫全書

易經

卷五

而動乎曰頤頤謂觀其所養之道自養也長吉者占者得正則吉頤頤謂觀其所養之道自養也長吉者占者得正則吉頤頤謂觀其所養之道自養也長吉者占者得正則吉頤頤謂觀其所養之道自養也

養賢之世不能其所以養之至道聞復觀後而就避
養我榮馬而踰求雖其致養之至道聞復觀後而就避
兩莫若馬雙湖先生自舍爾之靈龜反觀故有龜象
也觀亦取全體似離日象龜并指這凡三義氏與頤
頤所以觀其養也作易聖人初九既取於庭六四又取
時者也飲食男女人之大欲存焉有一溺其所欲必伐
其良心取於龜虎以明君子自養者哉故六二頤頤拂
聖人有取於龜虎以明君子自養者哉故六二頤頤拂
經于丘頤征凶呂吉訓頤頤丁而反拂陸氏曰得弗反
云輔頤也晁氏曰劉一行作集解程子曰女不能獨處
弗輔頤也下同紫弗吉細字集解程子曰女不能獨處
必從陽二陰柔不能自養得養於人者也天子養天下
諸侯養一國臣食君上之禄民賴司牧之養官以上養
欽定四庫全書

欽定四庫全書

于丘頭為句証山則其占辭也六三拂頤難與上為正
應然畢竟是求於上以養已所以有拂頤之象故難貞
亦故雖六四顧頤固與初為正應然上之養以養
人故雖頤亦吉歲三爻拂頤則是比于上所以有拂頤之
象然上之養以養人所以居貞而吉但不能自
養所以不可涉大川爾 雙湖先生曰覺齋所讀六二
爻句雖與本義不同然證之以五又拂頤亦通若二之
又顧頤與四同拂頤與五同而吉凶異者此又係兩卦體
義頤養之道以安靜為元夫二動體故顛拂而矣丘頭
體故雖顛拂亦吉歲三爻凶民三爻吉可見矣丘頭
上民為
山象 六三拂頤貞凶十年勿用无攸利集解程子曰
唯正則吉三以陰柔之質而處一有又字不中正又在
動之極是柔邪不正而歸者也其養如此拂違於頤合
正道是以凶也得頤之正則所養皆吉求養養人則合
於義自養則成其德三乃拂違正道故戒以十年勿用
欽定四庫全書 卷之四 易馬會通

集解

解者曰四在人上大臣之位六以陰居之陰柔不
也與上為應四又柔順而正是能順初初之養
下得其養其任在下之賢而順從之夫居上位者必
從若下易其德則望下民所養則事起而氣心服
犯亂之由也六四雖能順從則陽不廢職然實未墜
柔順人其體下之所輕故必養其威嚴然猶如虎視
無則能重其政敗於其欲謂所從於人者必逐而
又所施不窮故能取於人而元則則則則則則則
居上位以貴下賤使養於下非其應類故為拂經四則
欽定四庫全書

周易合注

道上下之志相應而一有字義於民何君如之自三
以上養口體者也四以上養德者也朱子曰柔居上而
得正所應又正而順其養以施於下故難而吉虎視
而睨也下而求也其欲速求附錄朱子語問而虎視
養賴其養以施於下必有下專之誠方能元程傳作
欲立威嚴恐未然而先生曰頤卦難看正謂此等且虎
視虎視必有此象而今未曉其言曰難看正謂此等且虎
逐如虎先以養於下而專矣先生曰難看正謂此等且虎
乎數如虎先以養於下而專矣先生曰難看正謂此等且虎
繼矣如虎先以養於下而專矣先生曰難看正謂此等且虎
以離而吉於四一爻理合不得離是求養以養人者必
曉不得如何是虎纂註氏九家民有虎象取垂前索苟
於下又如如何是虎纂註氏九家民有虎象取垂前索苟

六五

六五拂居貞吉不可涉大川集解
天下皆也然其陰柔之質才不足以濟天下君養上者
之賢故順從之賴其養以濟天下君養上者
賴人上師傳之位也必居守貞固篤於委任則能輔翼
師傳上師傳之位也必居守貞固篤於委任則能輔翼
其身貞則吉以陰柔之才難倚賴貞則吉以陰柔之才
不可處難變故之際故云不可涉大川也成王時以
才不至甚柔弱也當管蔡之亂幾不保於周公況其下
者難之故書曰王亦未敢請公賴二公得終信故難險者
欽定四庫全書

周易合注

則有矣此義者所以深戒於為君也於上九則據為
正居尊位而不能養人反斯附錄朱子曰上九陰柔之
上九之養故其象占如此附錄朱子曰上九陰柔之
可以涉大川五居貞吉猶洪範用靜吉用作凶也
矣故守常則吉而涉彖注楊氏曰六二從初六五從
險阻則不可也錄彖注楊氏曰六二從初六五從
也無養下之德故不加顯字只曰拂經而元氏曰居
貞則吉也毛氏曰六五居也養人者若其事也養野者
猶可以分相康故曰居貞吉欲有所涉大川則難矣
臣民而求成事來之有也故曰不可涉大川則難矣
生曰六五不利涉上利涉者五柔安於艮止上剛坎
恒象大川五不利涉上利涉者五柔安於艮止上剛坎

極而動也。丘氏曰：豫五不言豫，以豫悅之權。由乎四
 六五不能言，與其以頤養之權。由乎上，也。五君位也。豫頤
 承柔，故雖拂經而居貞，則吉。豫五乘剛，是以有貞疾。朱
 七之上九由頤厲吉利涉大川。呂音訓：厲，吉陸氏曰：集
 解：程子曰：上九以剛陽之德居師傳之位，天下由之以
 解順而從之。已賴已之養，是當天下之任，天下由之以
 養也。嘗人臣而當是任，必當懷履，則吉也。如伊尹周
 公何嘗不憂勤，艱難是故得吉。夫以剛吉，才不足而周
 賴於已，身當天下之治安，故曰利涉大川。得君如此之專
 之難，厄此天下之治安，故曰利涉大川。得君如此之專
 受任如此之重，苟不濟天下艱危，何足稱矣。而謂之
 賢乎，當實哉。竭力而不顧慮，然陽剛則不可忘也。而謂之
 子曰：六五順上九之養，以養人，是物由上九之
 養也。位高任重，故厲而吉。陽剛在上，故利涉大川。纂註：丘
 欽定四庫全書
 易
 卷之五
 豫卦
 上九由頤厲吉利涉大川
 欽定四庫全書
 易
 卷之五
 豫卦
 上九由頤厲吉利涉大川

欽定四庫全書

曰剛能養柔柔不能養剛故柔文皆求養乎剛者也

慎言語節飲食集解程子曰二體言之山下之雷頤君子以終其萌芽為養之象以上下之義言之民止而震動上止下一動顛頭之象一有也字以外形言之上下二陽中含一陰含四陽之外實中虛順口之象口所以養身也以故君子觀其象以養其身慎言語以養其德節飲食以養其體不惟祝口以養食也在身必當言語於天則凡養大者莫過於言語飲食也在身必當言語於天則凡飲食於天下則凡貨賁財用養於人者皆是節之則適宜而不傷推養之道出病從口入吾好曰此語前輩曾用以示請有禍從口出病從口入吾好曰此語前輩曾用以飲頤之象慎言語節飲食處一日侍食先生曰只易中欲定四庫全書

師飲食三字人不曾行得文蔚纂註蔡氏曰慎節主動震象馮氏格曰言語飲食所出入颞者也法雷之動以慎其所入象象頤貞吉養正則吉也觀頤觀其自養也自求口實觀其自養也集解程子曰吉所養者正則吉也所養謂所養之人與養之道自求口實謂其自求養身之道宿以正則吉也來子曰釋卦附錄來子曰頤頤須是正則吉何以觀其正不正養其養身是正不正未說到養人處觀其所養亦只是說君子之所養養浩然之氣候樣自養則如窮根下至於飲食之類是自求以求口實並淵問先生所養作所養之道觀其自養則求以養生之術先生見於修身如學聖賢之道則為正而老中高則為非凡見於修身行義皆是也所養之術則飲食起居宿寢是又問伊川

欽定四庫全書

周易會通

卷六

把觀其所養作觀人之養如何曰這句是解養正則吉所養之道與養生之術正則吉不正則吉如何是觀人如何學聖人程纂註李氏解曰古之觀人每必觀其所自養者觀之夫重道義之養而略小體此養之大者也意口體之養而輕道義此養之小者也養其大體則為大人養其小體則為小人賦子初元小大之別而人之所養各異則其所成就者亦異所以忘其大體者以從事於口體之養也口體之養求不失其則養其大體可以知矣是以觀人天地養萬物聖人養賢以自求口實足以知其自養矣

及萬民頤之時大矣哉集解程子曰聖人極言頤之道有萬物養育萬物之道正而已矣聖人則養賢才與之共天位使之食天福俾施澤於天下養賢以及萬民也

欽定四庫全書

養賢所以養萬民也夫天地之中品物之衆非養則不生聖人養成天地之道輔相天地之宜以養天下至於鳥獸草木皆有養之之功曰頤之時大矣哉或云義或云道賢天地與聖人之功曰頤之時大矣哉或云義或云道用或止云時以養大者也萬物之生與養勝集註楊氏天地養萬物夫其正則陰陽燦成而物不遂其生矣聖人養賢不以正賢者不妄其位而民不致其渾矣夫天地之養物聖人之養賢與人之自養各當其可然後得真正得其正而後吉則頤之時豈不美哉馮氏得曰又以六畫推廣野用天上九聖人上九賢人初九萬民易物中四陰二指二陽益二陽益四陰也睽賽三時睽大過解第四時睽睽離夫夏也小過睽睽夫冬也實在上而為解其猶春乎亢在離上為小象傳革其猶秋乎夫子皆以大矣哉讚之豈无深意

欽定四庫全書

周易會通

卷六

觀我朵頤亦不足貴也集解程子曰九動體朵頤謂動則雖有剛健明智之才終必自失故其才亦不足貴也人能貴乎剛者為其能正而不屈於欲也貴乎明者為其能照而不失於正也既有所欲而失其正何則明之有為可勝也六二征凶行失類也集解程子曰征而從上則凶者非其類故也往求而失其類得凶宜矣行往也朱子曰初上皆非其類也纂註朱氏曰五難養道不足以陰陽言之已類也又上九則失其地上應十年勿用道大悖也呂氏訓性陸氏在相應之地上應十年勿用道大悖也呂氏訓性陸氏集解程子曰所以戒終不可用以顙頤之吉上施光也呂氏訓性陸氏集解程子曰所以戒終不可用以顙頤之吉上施光也

欽定四庫全書

居貞之吉順以從上也集解程子曰居貞吉順大焉居貞之吉順以從上也集解程子曰居貞之吉順大焉

三爻養德義如何六五難是資初與上之養其實上三爻是養人也六四六五難是資初與上之養其實

是養人之事伊川說亦得但夫之養也學問未幾言

觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之

養之道如何先生沈吟良久曰程傳似勝於下體三爻

皆是道如先生沈吟良久曰程傳似勝於下體三爻

以養已則凶故下三爻皆凶求於人以養其

下雖不免於顙頤畢竟皆好故上三爻皆吉

經下集解程子曰大過序卦曰剛者養而不養

欽定四庫全書

周易卷之四

大過

中元不常聖人有小過元大過亦不消如此說聖人既說有大過直是有此事雖云大過亦是常理始得

於桀紂豈不欲多方恐懼之使之後已皆是不過乎此理之過也

大過棟桡利有攸往亨

呂昌訓大過陸氏曰徐古卦反

遊魂卦棟陸丁音反桡陸陸過也超過也王肅音反震宮

於中而上下利矣故為棟桡之象棟取其陽重四陽聚

棟桡之象又以為四陽難過而二五得中內得附錄諸問

欽定四庫全書

周易卷之四

大過

陽力是上元所附而下元所寄也安得不能大壯凡四

欽定四庫全書

之於事其元所失矣 朱子曰當大過之時以陰柔居
 於下過於慎而元終者也故其象占如此白茅茹居
 者附錄 朱子曰茹同白茅亦有過慎之意此纂註蔡氏
 諸地而大過之切所以其過尚小在湖纂註曰錯
 氏及文曰柔下上承四剛取茅茹物之象也 雙湖先
 生見泰初爻下白茅茹否九三九二枯楊生稊老夫得其
 女妻无不利 呂氏曰結陰氏曰如字鄭音姑謂元姑山
 音夷謂山輪之實集解二與互皆有生象九二當大過
 之初得中而居柔與知密比而相親初則比於二過
 用柔相應者也過剛九二不能也楊者陽氣易感之得中陽
 柔則能成大過之功九二不能也楊者陽氣易感之得中陽

初往成進不利矣以陰言則初往二成革初往三成兌
 和往四成需初往五成壯皆利也今大過變艱曰棟枕
 便接以五利有攸往之辭正以一陰在下為棟之尤甚者
 陰若往五則變為大壯而棟者為棟字之尤壯者
 未敢言文王之吉應乎在此而亦初六藉用白茅无咎
 呂氏訓謂陰氏曰在夜集解下過於畏慎者也以柔
 反象同焉云在下曰藉處下過於畏慎者也以柔
 在下用茅茹物之象不謂諸地而用茅何故之有慎之至也夫茅
 之道也慎字為物難薄而用可重者以用之能成敬慎
 苟錯諸地而用可重者以用之能成敬慎
 敬慎之至也茅雖至薄之物然用之以往任重以之藉薦
 則為重慎之道是用之重也人之過於敬慎為之非難
 而可以保其安而元過苟能慎一有思字斯道推而行之

欽定四庫全書

與二為應而二非其應也過乎二而得初六二者皆過
 之謂之生舉何也華者終而有枯楊之喻然二謂之五
 下體陽過之始而復然九二難為老夫而以陽居陰在對
 生稊陽過之始而復然九二難為老夫而以陽居陰在對
 過剛而不中上舉而元益於始者其禁在下根於初成
 澤卦稱楊下中卦亦言澤者兩兌相反也 九三棟桡凶集
 凡不反對卦八皆就卦內自相反也 九三棟桡凶集
 解剛柔得中居大過之時與大過之功既過於剛則非
 不能與人同常於人自不能獨立況大過之剛則可知矣
 聖人之才過之剛動則過於剛而拂於眾心必能當大者
 也三以過之剛動則過於剛而拂於眾心必能當大者

過則折矣楊枯而復生稊陽過而未至於桡也九二
 陽過而與初老婦得妻之象初故能復生稊而無過
 之失元功二利中居柔與初故能復生稊而無過
 二不言言方元所不利未適至吉也稱二與四過也
 進表云朱子曰陽過之始而初陰故其變與初此
 根也樂於下者榮於上則生於初陰故其變與初此
 妻猶能成生稊 纂註朱子曰陽過之始而初陰故其變與初此
 又曰各體上者為老下者為少老曰以初上故曰
 孔氏曰枯楊老婦士女為老婦曰說者多以二為
 老夫五在上下故曰士女為老婦曰說者多以二為
 六初為女妻上六為士女為老婦曰說者多以二為
 我蓋二與五為應而五非其應也過乎五而得初六五

學正

2000

欽定四庫全書

周易

坎為水陷附錄朱子語或問習坎之義傳云一始於中
 水之體也附錄有朱子語或問習坎之義傳云一始於中
 氣自下而上復卦之象是也今曰始於中其義如何答云
 亦不可不習坎有孚離心亨行有尚呂景訓習坎陸氏
 難易說習坎有孚離心亨行有尚呂景訓習坎陸氏
 云水行不洩故曰習坎徐皆感反本亦作培京劉作鐵
 險也陷也鬼氏曰徐氏云上脫一次字說之案例諸金
 卦則脫在古文則不脫古文則以三為水字集解程子曰陽實
 卦為其名坎也古文又以三為水字集解程子曰陽實
 水為名坎也古文又以三為水字集解程子曰陽實
 能出險有可嘉尚謂有功也其象為中實為陽陷陰中矣
 子出險有可嘉尚謂有功也其象為中實為陽陷陰中矣
 中實也此卦上下皆坎是為重險中實為陽陷陰中矣
 心亨之象以是而行必有功矣故其占如此附錄朱
 欽定四庫全書

欽定四庫全書

周易

坎互屯蒙解四卦此坎所以多凶也中爻山雷頤
 中虛此坎中有離坎中陽為明此坎中之內明也
 氏曰乾坤三畫為水火土二象乃坎離之畫李氏
 氏曰乾坤三畫為水火土二象乃坎離之畫李氏
 離以三畫為水火土二象乃坎離之畫李氏
 天地之中也坎居正北於時為子為夜之中離居正南
 於時為午為日之中而一陰生焉故離之中離居正南
 一陽居午為日之中而一陰生焉故離之中離居正南
 天地陰陽之中即坎離之中此乃造化張本之地故易
 上經始乾坤而終坎離實其得天地陰陽之中而為易
 觀之用也且天一陽居下而中實即精藏于中而為易
 之象也地二上離中而中實即神寓于中而為易
 之象也地二上離中而中實即神寓于中而為易
 用中虛者離之用也作易者因坎離之中而寓誠明之
 欽定四庫全書

開險云稅之也虞云稅止**集解**程子曰六三在坎陷一作隨之時
遇與居皆不可者也來下則入于險之中其上則重險
此進矣與退之皆險故云來之次坎既退避皆險而居
亦險枕謂支傳之居險故云支倚以處不安之甚也所處如
此唯益人於深險耳故云入于坎窞如一善處之過一如
正而履重終不可用也故戒勿用朱子曰以陰柔不中
可用也故其象占如附錄朱子語問來之坎坑先生曰
此枕倚著來之安之意附錄經文中疊字句說就葉葉之
類是重字來之自定兩字各有所指謂卜來說就葉葉之
亦坎之往也且退避皆險也兼險且枕只是前後皆是枕
便枕頭頤纂注王氏作傳曰乾之三處二乾之間故曰
之枕坎頭**頤纂注**終日乾乾坎之三次二次之間故曰來
之坎坎八于坎宿指六四象坎堅多心木有枕象
六四

欽定四庫全書

通者明處也。當就其明處而告之。求信則易也。故云納約自牖。能如是則難欺。陰之時。既得信。則易也。故云納蔽。於荒樂。唯其蔽也。故開難力。貳其荒樂之非。如其不省。何必於所不蔽之事。推而反之。則能悟其心矣。自古多陳其君者。未有不同於所行者。且如漢祖愛戲。趙主多取忤。而溫厚明辨者。其說多明。且如漢祖愛戲。趙主多能。太子是其所蔽也。庸臣爭之者。衆矣。嫡庶之義。其易太子。是其之所蔽也。如臣爭之者。衆矣。嫡庶之義。其易祖。素少其之賢而重之。如反乎。且曰。老人之心。力執。執祖素及其事。則悟之。如反乎。且曰。老人之心。力執。執祖而從彼。及天下之心。次其言之。切執。執與明。昌孫通。如趙王太后。愛其子。長安君不肯使質。於齊。此其蔽於私愛也。大臣諫之。難。長安君曰。蔽矣。其能聽乎。愛其子而欲使也。長久富貴者。以其長久之計。故其聽也。如管非能告於君。明而導之。以其長久之計。故其聽也。如管非能告於君。

欽定四庫全書

周易

卷六

得如身如離心守繫註毛氏曰水之行性則亨止則
 則有汎漲之虞惟其不盈所以適於大君之位宜有以
 曰五在上卦之中有一陰焉此所以居大君之位也
 陰矣而水上猶有一陰焉此所以居大君之位也
 有坎水而不上盈上無陰則為盈之象矣上未出險
 盟津既平而利涉焉以一陰猶平也龍門之險水流
 坎卦中唯二五才足以出險而皆防焉二在下上又
 坎故五有險五才足以出險而皆防焉二在下上又
 適以剛陽之才處極尊之位中而且正可以為有為也
 才也而無其時不賢待之則有咎矣上六繫用徽纆真
 子叢棘三歲不得山呂音訓微陸許章反微陸氏曰音
 欽定四庫全書

子名其陰氏曰之政反置也劉作示言眾議於九隸之下
 也叢陰解程子曰上六以陰柔而居險之極其陷之
 才公及集解深者也以其陷之深取牢獄為喻如繫縛
 之於微因實於叢棘之中陰柔而陷之深其不能出
 矣故云至于三歲之久不得免也其凶可知矣朱子云
 以陰柔居險極附錄朱子語問繫用徽纆索名是否
 故其象占如此徐氏曰微纆索名是否
 如此錄文繫註徐氏曰微纆索名是否
 得得其情者張氏曰微纆索名是否
 者利也今之隸者張氏曰微纆索名是否
 馮氏當可曰上德五而不去繫用徽纆索名是否
 非四樂五以上出上德五而不去繫用徽纆索名是否
 非四樂五以上出上德五而不去繫用徽纆索名是否

欽定四庫全書

周易

卷六

五剛將有繫其之患猶人陷於獄繫手掛微纆投足陷
 艮山遇坎而三歲不得出猶因坎在下初六亦曰三歲不
 湖先生曰滿上坎二爻有三歲之象大要傳水洊至習
 坎君子以常德行習教事呂音訓微陸許章反微陸氏曰音
 再作孫云仍也集解程子曰坎為水水流洊至而兩
 滴至於尋丈至於江海洊至而兩滴至於尋丈至於
 勢既下信而有常德君子觀坎水之象取其有常德則
 其久其德相受則以習教事今之事政行教有常德則
 民其難聞聽則從之習教事今之事政行教有常德則
 其從難聞聽則從之習教事今之事政行教有常德則
 心重習然後熟而安之皆纂註內水之方至者也初六乃
 乃外水之洊至者也蔡氏曰常德行坎剛中象習教
 事重坎象坎氏曰行險者武事所謂習教事武事也
 程氏曰水洊至而後進先至者陷後至者不陷水洊至
 習坎也常德者水元不下習教事如水之出於序周宣
 王之詩者曰習而不止以武武事意出於此序周宣
 水之流也習而不止以武武事意出於此序周宣
 成大賢坎君子以常德行習教事潛氏曰習而不止以
 非山坎曰水洊至而後進先至者陷後至者不陷水洊至
 坎重險也陸氏曰習而不止以武武事意出於此序周宣
 而不失其信集解程子曰習而不止以武武事意出於此序周宣
 坎重險也水洊至而後進先至者陷後至者不陷水洊至
 性之流行而未盈於坎既盈則出乎坎矣行險而不失

周易會通
卷六

四九

周易會通

42

[illegible]

子

二六八

1000

地之陰中含明為日坎為水而司寒難為長而司暑坎
 為月而司夜難為日而司晝水火相濟之用也
 之運天地造化之妙無出諸此水火相濟之用也
 曰坎為陰中之陽而陽在內故火之用外明而陰難
 為陽中之陰而陰在內故火之用外明而陰難
 之精至藏其宅也又曰離中虛心之藥利貞則亨此陰陽
 離之性上若不能蓄壯牛吉則不免有焚上之患而中
 安能保其吉乎
 也此大腹聚牛柔順象聚得中致畜此牛吉也
 也此大腹聚牛柔順象聚得中致畜此牛吉也
 也後之言象者但見說卦乾為馬坤為牛象自不同
 反欲知夫子之乾離之牛取象又自有所見本不必盡
 先聖豈可夫子之乾離之牛取象又自有所見本不必盡
 為文王周公之象哉
 初九履錯然敬之无咎
 呂昌刻

反馬徐七各集解程子曰陽明動入居下而離體陽
於馬動其履然謂交錯也雖未進而跡已在上動則
其義而欲進乃所麗之通也其志既動在下無位者也明其
身是不明所麗乃有履之象欲之則先發矣戒占者宜
志欲上進故有履錯無之象欲之則先發矣戒占者宜
也其是無註始才明而妄動則其可免也履錯無之象
其當為能無履錯之象欲之則先發矣戒占者宜
曰方出於人與之履而妄動則其可免也履錯無之象
聲於動之時也物紛錯之意能敬則心有成六二黃離元
主曰錯然不物紛錯之意能敬則心有成六二黃離元
欽定四庫全書

吉集解

中正之德也文明中正美之盛也故云黃離以文明
大正之吉也文明中正美之盛也故云黃離以文明
其象占附錄朱子語六二一又柔麗乎中而得其正
如此正特信中字而纂註李氏曰六二本坤之中爻
正字耳此不耳也鄭氏曰三五皆以柔麗則二
之辭安五之辭危者二同位五失位也失位則危如危
則告二不當位故五為勝離之時用在中二五皆當
中也二當位而五不當位故二為勝許氏曰初與三
剛而得正皆為五之才也然其明暗各滯一偏唯六二
中正見義理之當然上則明有所附矣然明剛之善用
智之難得也

明實明之能自明也夫抵以剛用明不若以明用剛之
為順故八卦應五附三其勢略等而離之六五有應於
巽者也九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
則昃陰氏曰王弼本作仄音同見氏曰說文作昃
到昃陰氏曰昃也昃曰昃之離說之案仄古天鼓陰氏曰
十曰耄王弼又他結反云八十曰耄耄作經焉云七
無差古文曰山陰氏曰古文及荀子無字見氏曰索
山字者集解程子曰古純卦皆有三體之象上下內外皆
得象數相離二明離大九三居下體之終是前明將說而
坎重陰相離二明離大九三居下體之終是前明將說而
下其之明也果則將沒矣以理言之必有其始必有其
欽定四庫全書

欽定四庫全書

終常遠也連者順理為樂云常用之器也故也而歌
其常也連者順理為樂云常用之器也故也而歌
如鼓缶而歌不連者則知其常理樂天而已過常皆樂
沒也人之終盡連者則知其常理樂天而已過常皆樂
之聞前明將盡故有日昃之象不常以自樂則不能
占者宜如是也附錄朱子語六二一又柔麗乎中而得其正
則不免有嘆戚曰生之有死補責之必不能安者君子當
日昃之象以自處先生曰人固知常理如此只是臨時
耳不能舉纂註李氏曰初為日出二為日中三為日
有集年將盡之悲矣項氏曰九三動成震震為鼓為
聲五坎為鼓人為擊缶之聲鼓缶而歌古樂也
當乾坤之要九十有六故曰耄大耋猶言大耋
呂氏

欽定四庫全書

周易會通

— *John Doe*

欽定四庫全書

卷之四

五

中而上九王用出征有嘉集解

免則能照剛則能斷能勝足以察邪惡能斷足以行威

刑故王者宜用如是則明以辨天下之邪惡而行其征

伐則用刑之大者折首獲匪其醜无咎呂氏訓折陰

反集解程子曰夫明極則無微不照斷極則无所寬宥

究其新舊諸說則何可勝誅所傷則亦其受故也書曰

取厥渠魁剪其鬚從治朱子曰明明則及遠威附錄朱子

震而刑不勝元咎之道也故其象上如五之出上處有

是句折筭註蔡氏曰明明可以及遠五推用之出上則有

嘉美之功又曰離為甲冑兵故有征伐之象李氏

外臣曰六五以一柔麗二陽之問九四之陽以炎李氏

欽定四庫全書

征言用上九以征四也九四之迷上九助之故曰王用出

之宜乎有折賊執隊之嘉而獲非類者何咎之有李

氏過曰離體之君自當出征有應之戰勝所以承禹商

結兩戎兵以勝之通召公畢公命康王元它意惟曰

張皇六師出征宜我高祖寡命而益不如是不足以正

惡醜類不獲大象傳明兩作離大人以繼明照于四方

呂音訓作陸氏曰鄭集解程子曰若云兩明則是二明

以世襲繼照言之附錄朱子語明兩作猶言水海至今

兩箇日月作起也如日然今日明若說兩明出是

之謂兩作只是這一箇明兩番作非明兩乃而作也

纂註取氏曰重明者上下重明也明者先體明也

作皆君也故以先後繼明言之上下重明也明者先

為雷而獨言明者蓋指一偏則不足以為繼明之義六

十四卦唯離大人一項之離之內非明於前者也上

外非明於後者也六五不勝嗣位之悲仁孝之子也

九張聖正國之典明明而昭四方矣武成武而不仁

德備如是則足以繼明而昭四方矣武成武而不仁

也亦仁而不武賢離德之不備者象傳離麗也日月麗

乎天百穀草木麗乎土呂音訓草木麗陸氏曰如字說

欽定四庫全書

相附麗土而生鳥曰百穀草木麗於地說之案近古文

麗麗文麗別義文土陸氏曰王肅本作地說文麗麗

一行亦集解程子曰離麗謂附麗也如日月麗於天

天地之中无麗之物使人當審重明以麗乎正乃化

其所麗麗之得其正則能亨也上下皆離重明是五

成天下集解程子曰以卦才言也上下皆離重明是五

明之

德而

明之

德而

明之

德而

明之

德而

明之

德而

明之

德而

明之

德而

明之

德而

明之

德而

明之

也二為地位五震其為木震為革為柔麗乎中正
 故亨是以畜牝牛吉也集解程子曰二五以柔順麗於
 至順以麗中正則吉故曰畜牝牛吉也或曰二則中正
 乃為正也學者知時義而不失輕重則小象傳履錯之
 可以言易矣朱子曰以卦體釋卦辭小象傳履錯之
 敬以辟咎也呂奇訓辟集解程子曰履錯然欲動而知
 過咎也居明則安動矣黃離元吉得中道也集解程
 曰所以元吉者以其得中道也不云正者離中道之離
 以中為重所以成文明由中也正在其中矣日昃之離
 何可久也集解程子曰日昃明能久乎明者知其
 欽定四庫全書

安帝處順何突如其來如无所容也集解程子曰上陵
 足以為凶也

承人惡棄天下所不容也六五之吉離王公也呂
 來子曰无所容言焚祀棄也

訓離王公也陸氏曰音麗鄭作麗王肅云集解程子曰
 離王公之後為公梁武力智反王嗣宗同

吉者所麗得王公之正位也據在上之勢而明察事
 理畏懼憂虞以持之所以能吉也不然豈能安乎

註孔氏曰五為王位而言公王用出征以正邦也呂奇
 氏曰王肅本此下更有集解程子曰王若用此上九之
 下之惡所以正治其邦纂註豐湖先生曰案易大傳曰
 國明明居上之通也

之義配日月懸象著明莫大乎日月日月之道貞明者
 也日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往

則暑求者往則寒來寒暑相推而歲成焉愚謂太極中
 萬物何莫非易之呈露特日月繼照真天地自然之象
 圖書迭出真天地自然之數作易之原雖摩於圖書而
 易之為義尤著明於日月鄭氏厚曰易從日月從天
 微變一奇一偶畫矣天地地理人事物類以從性命之
 道者此也陳氏東曰易字義失得出處語默皆有對敵
 而或成是日往月來迷相為易之義說文曰實也月
 精光虧故天從開滿而實奇於內為日圓張而書偶於
 內為月次離二卦何不可以得陽陽之名曰易有文與九
 六為之陰陽初二三四五上為之位之象以位之陰陽言初二
 陽言唯坎離二卦當日月之象也況日月陰陽之精天地
 為十四卦之位皆日月之象也

欽定四庫全書

功化寄寄在大光明中日月之功又大於日月時受日之
 先大哉日乎出則晝入則夜行南陸則暑行北陸則寒
 萬萬哉日生殺舒舒皆日功用不然八表同昏父母諸何
 亦且奈何哉或曰離陰卦乃日象故陽卦有陽也然則離
 也陰陽之精互藏其德也又說離離陰卦實生於陽儀
 坎離陰陽實生於陰儀陽中有陰陰中有陽是則離
 日休月息義彰矣愚案漢張子謂易則周不止於鄭
 此說

周易會通卷六

欽定四庫全書

經部
周易會通卷七

詳校官監祭御史臣邱煥澍

通政司副使臣莫瞻泉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣葉蘭

謄錄監生臣陳春熙

欽定四庫全書

周易會通卷七

元董真卿撰

三

解程子曰歲序非有天地然後有萬物

無有天地然後有萬物非有男女然後有君臣

夫婦人倫之始所以上下經首乾坤下經首咸恒以恒也

天地二物故一卦如天地之道男女交合而成夫婦

咸無恒皆一體合為夫婦之道男女交合而成夫婦

常也以正為本而說之道自有正也正之道固有說焉

欽定四庫全書

也男女相感之深莫如少者故二少為咸也艮體為貞

止為誠然之義男志篤實以下交女心說而上咸亨利

貞取女吉曰七具反本又作堅音同龍氏曰泰卦取女利

集解程子曰咸感也不曰咸者咸有寄義男女交相感

以至萬物皆有相感之道物之相感則有亨通之理通

臣能相感則君臣之道通上下能相感則上下之志通

事物皆然故咸有亨之理也利貞相感之道利在於正

說上下之以正則入於感矣如夫婦之以正也取女吉以卦才

言也卦有柔上剛下二氣感應相與北而說男下女之

義以此義取女則得正而吉也朱子曰咸感也兌

二七三

則柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專見說
吉盛感有必通之時然不為貞則失其守而利貞取女則
矣纂註郭氏曰咸以感為義蓋無所不感之謂咸
也感為成則知咸者有心則為感無心則為感感者
非易之道也故去心而名卦以咸感皆也無心於感者
元所不感也故去心而名卦以咸感皆也無心於感者
利貞不感也故去心而名卦以咸感皆也無心於感者
丘氏曰咸以男女相感為義故夫婦之情相感而後交
之情故以男女相感為義故夫婦之情相感而後交
長相承者夫婦之終也所以論萬世處家之道故以二
尊女卑為象女下於男居室之倫正矣或曰卦以二少
欽定四庫全書
咸之義微矣蓋離二長而女居男上恒又義作女咸
下經所以不肯損益而肯咸恒也上恒又義作女咸
於成卦自取象一卦重在三上而文三為艮主上
為兌主男皆得正故曰利貞又吉也艮主上
又正其不正者初四而已曰取女吉也艮主上
咸之所以得名亦由於民艮為成主而兌已應體本
義謂艮止則感之專兌說則為成主而兌已應體本
二下經也先儒謂上經乾坤以二老對立下經咸坤分主
少合體深初六咸其拇薛氏曰初六在下作下
為得之體初六咸其拇薛氏曰初六在下作下
母云陰位之尊鬼氏曰案母集解之下與四相感以二
古文荀云陰位之尊鬼氏曰案母集解之下與四相感以二
處初其感大指人之相感有淺深輕重之異其時勢則

所感不失其宜矣朱子曰拇是大指也咸以人言取
象咸於下艮主於感也六纂註呂氏曰初與四應不
吉皆宜靜而不宜動也初居下靜而未行蓋心感而身
足而曰拇者以陰居下靜而未行蓋心感而身
而服皆聽命於心而初六正應九四則行於下體有吉
者生乎動者也雙湖先生曰拇初六正應九四則行於下體有吉
四解而拇初六正應九四則行於下體有吉
下象然於他卦初六又自以人身取象以四喜心位為
姻之主絕無卦辭之意卦又自以人身取象以四喜心位為
咸之主絕無卦辭之意卦又自以人身取象以四喜心位為
相終明矣六二咸其腓凶居吉反鄭云腓腓也腓音非
欽定四庫全書
需反王虞云腓腓也荀作肥云謂五集解程子曰二
與五為應故設成腓之或腓足則先動足乃聚之動
得進退之自所也二若不守道俟上之求而如腓之動
為此戒復云居吉也二中正之人以其在咸而應五故
腓足也故以陰居柔不固守動則吉也朱子曰
正之德能居其所故固守動則吉也朱子曰
腓下體之中也二居下外之中故有腓象徐氏曰咸
在宜體二柔不順理而躁妄失正故凶應陽曰
三不能交感隨九三之動者也上則有九五之正應陽曰
居動之物九五之正應則吉也但以實驗之則腓自動者
腓動之物九五之正應則吉也但以實驗之則腓自動者

勝方內而附於脛... 之常斯為凶矣... 杏集解... 應於上六陽... 者隨於物... 當持守之意... 其要占如... 均也... 欽定四庫全書... 取象初... 隨良止... 從爾思... 音重又... 而動之... 道不言... 有悔之... 不通有... 心如寒... 不通若... 中不我...

有能感而動... 也精義入神... 欽定四庫全書... 未之精... 行先屈... 知感應... 微之積... 施而積... 用理則... 過此則... 以往未... 育之道... 物上之... 而當正... 憧憧往... 有能感... 也精義... 未之精... 行先屈... 知感應... 微之積... 施而積... 用理則... 過此則... 以往未... 育之道... 物上之... 而當正... 憧憧往...

澤通氣之象而虛其中以受於人夫人中虛則能受實
則不能入矣虛中者元我也中元私主則元感不通以
通而道之得合一作云而受之此虛人有感不通以
話山上有澤當如伊川說水潤土燥有受之義又曰土
若不虛如何受得又曰上兌下艮艮上闕有澤口之象
陰虛中虛便是澤水象象問程傳以量而有土之象下
者意容之否曰非也以上量者乃是隨纂註張子曰感物
我量之大小以容之便是了個纂註張子曰感物
虛受人有所集皆非正吉郭氏曰山澤通氣感而後
萬物化生居於子法之以虛受人惟虛故受受感而後
能受者以不能受故也象傳咸感也集解朱子曰釋
纂註丘氏曰咸非訓感咸感耳凡物兩相對待而後
欽定四庫全書

者心也死心者不能感故咸加心而為感有心於感者
亦不能感咸感死心而為感惟元容心於感然後元
所不柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是
以亨利貞取女吉也陸音訓下集解程子曰咸之義感
而剛文下柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮陰陽相
交為男女交感之義又兌女在上艮男居下亦柔上剛
下也陰陽二氣相感相應而和合是相與也止而說
於說為堅凝之意艮止於下萬誠相下也兌說於上和
說相應也以男女之和之至也相感之道如此是以
於正也說正取朱子曰吉也卦才如此大率感道利
以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔上居六剛下
亦通也纂註蔡氏曰柔上也坤上交乾而為兌也剛
居五也纂註蔡氏曰乾下交坤而為艮也

本否卦六三升上上九降三 馮氏曰明柔以質言
咸應以氣言乾之氣感乎坤坤應之而成兌是坤與乾
也坤之氣感乎乾乾應之而成艮是乾與坤也 林氏
也曰男下女而女從之非正女也君不上下而上士從
之非貞士也如是者不可取矣觀迎之禮廢於夫婦之
間就見之儀蔑於君臣之際為女為士者不待禮而行
為君為士者唯其易而蓄之未有不悔於其終者也
楊氏時曰止而說以卦才言也夫婦之道止而不說則
離說而不止則亂男下女則剛柔不相非夫婦之正
也 馮氏曰否可曰柔上剛下感應相與所以為亨止而
說所以利貞男下女所以取女 天地感而萬物化生聖
吉也是以二字總結上文之意

人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可
見矣集解程子曰既言男女相感之義復推極感道以
欽定四庫全書
生萬物聖人至誠以感復兆之心而天下和平天下之
心所以和平由聖人感之也觀天地交感化生萬物之
理與聖人感人心致和平之道則天地萬物之情可見
矣咸通之理和道者與而觀之可也 朱子曰極言感
通之義纂註胡氏曰天地感而萬物化生言乾坤交而大
理之纂註胡氏曰聖人感人心而天下和平言二五交
而治化行也 張氏曰分而言之則天地萬物以
化生相感應聖人天下以和平相感應天地自天地聖
人自聖人感合而合而言之此之呼吸昭然即彼之翕張
關此之喜怒哀樂即彼之陳舒聲聲道化之宰生意之
充天地即聖人聖人即天地也 雙湖先生曰乾本上
而一陽下降坤本下而一陰上升天地之象互震本上
而一陽物化生矣二本九五下交有聖人感人心之象
兌說既其而天下和平矣天地萬物感通人情寧不可
見之乎 問小象傳咸其拇志在外也集解程子曰初志

欽定四庫全書

周易

卷七

也故曰在外志難動而感未
 深如捫之動未足以進也
 程子曰二居中正所以應
 之時也而三居上應成以
 吉象復明之云非成之不
 唯順理則不害謂守道不
 在隨人所執下也集解程
 文之象辭意有相續者此
 也上云咸其拇志在外也
 然故云亦不處也不處謂
 其也 未子曰言亦者因
 之極宜靜而動可吝之甚
 欽定四庫全書 周易
 正感不以道而反向夫
 之私情至於多行可愧者
 感害也 憧憧往來未光
 係私感則害於感矣 憧
 也 咸其脢志末也 集
 子說上感於私欲也 咸
 反 集解程子曰唯至誠
 附錄 是一義如咸皆感
 是感動之義之類咸內卦
 艮

欽定四庫全書

周易

卷七

止也何以皆說動曰艮
 要動所以都說動曰艮
 義皆主靜如其內卦屬
 物故止之艮其趾不能
 快限則腰所在咸其趾
 也是有些動動則山不
 腹下有人之象中二除
 有頭之象中二除有口
 非身之象中二除有口
 非也 王代宋傳曰上
 之故也
 經 集解程子曰恒序
 道夫一有恒之道序
 復受之以恒也 咸少
 常道之義恒長男在
 女順子內人理之常
 應皆恒剛柔相附錄
 利有攸往 恒利貞
 以亨通恒而能亨乃
 道也 為有恒之通也
 夫所謂恒謂可常久
 之通非守一隅而不知
 變也故利貞

欽定四庫全書

問易會通
卷七

124

欽定四庫全書

周易字義

200

欽定四庫全書

周易

25

周易全通
卷七

六五恒其

陽明

女在夫子則凶也德則
兩存其義焉雙胡虎

欽定四庫全書

周易卷之

天地之道所以長附錄朱子語正使能久天地之道恒
 久亦以正而巳矣附錄朱子語正使能久天地之道恒
 利有攸往終則有始也集解程子曰簡只是一說又謂
 之則終而復始所以恒而不窮凡天地所生之物雖山
 不能恒矣惟隨時變易乃常道也故朱子曰久於其
 之如是懼人之死於常也朱子曰久於其利也利
 有攸往終則有始也附錄朱子語正使能久天地之道
 則飲湯必暑而復寒若一定則不能恒也其在人冬
 合便從明日不合則飲水可以仕則仕可以止則止
 宋之饋皆隨時變易故可以為常也過夫問易傳云恒
 非一定之謂一定則不能恒矣唯隨時變易乃常道也
 爲謂有不一而隨時變易者有一而不可變易者

云云曰也正是論物理之終始變易所以為恒而不窮
 處然所謂不易者亦須有變通乃能不變如君臣早
 分間不易然上下不交則又不得父子固是親親無所
 恒論其體然是常無體之常所以為用之變所以為
 以為體之常能常而後能變能常而巳所以能變
 及其變也常亦只在其中伊箕注王氏常傳曰天地之
 川即說變而後能恒非是伊箕注王氏常傳曰天地之
 夜自晝夜積而為寒暑晝夜寒暑者相為往來運進退
 機誠不傳故終始相循如環元端者蓋有恒而然也唯
 其有恒故有往而利如此也如使有來日晝夜來歲寒暑
 今日之晝夜今歲之寒暑有來日晝夜來歲寒暑乎

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其
 道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣集

欽定四庫全書

周易卷之

解程子曰此極言常理日月陰陽之精一有二字氣耳
 唯其順天之道往來盈虧故能久照而不已得天順
 天理也四時陰陽之氣耳往來盈虧故能久照而不已
 之成以美俗也觀其所以能常久之理觀日月之四時
 成聖人之道所以能常久之理觀日月之四時
 知理者見天地常久之道朱子曰極言恒久之理非
 各有其情性有簡人在此決定是有簡焉惡憫隱非
 却只一般常情地事便是觀所恒而天地萬物皆然
 之情可見天地能變故一月一周年天或一歲一周年
 楊氏曰天地能變故一月一周年天或一歲一周年
 不已四時能變故一月一周年天或一歲一周年
 海者幽深不已即是而推之無非由變而恒而變也

與湖先生曰合象辭觀之剛上柔下乾坤交而雷風有
 與矣與而後動卦體成而剛柔皆應矣此卦外所以有
 取於恒也曰亨元亨者以其利在於貞也終始之大有
 莫如天地天地之道亦貞觀而巳卦自乾坤交終以天
 三言震陽以始之震終於二體相仍終始有始之元開容
 息也六二位相遇坎離錯居而五乾體其間有日月得天
 有四時以終遇震始乎春度之象六五得中剛柔並濟
 正東道化周被又有聖人以恒道化成天下之象焉天
 為恒者四剛上而柔下雷風相與而動剛柔相應是以
 也恒者四剛上而柔下雷風相與而動剛柔相應是以
 久於其道雖天地亦如之終則有始雖日月四時亦如
 地萬物之情也小象傳浚恒之凶始求深也集解程子

也集解程子曰庸山之道必有性存乃能存其性矣象

先生曰：小利貞，專主在六二。爻言困，其得正，戒之以貞。

同自守為義且以寬君子之憂也 單氏曰三陰退而
為自然後不利於貞二陰方退而不至於否卦可小
利貞 初六避尾厲勿用有攸往 集解 程子曰他卦以下
也 在前者是進故初乃為尾尾在後之物也避而往也
從前者是進故初乃為尾尾在後之物也避而往也
則危矣 避者為於晦藏往既危不可不往也往則
朱子曰避而在後尾之象危之道也占者不可以有
所往但附錄朱子語避尾厲勿用有攸往不得往
侯可免災耳 附錄朱子語避尾厲勿用有攸往
如何賢人君子有遠慮多問問避尾厲勿用有攸往
程傳作不可往謂不可去也言避已後矣不可往則
危若不往之為無災無禍以避不往則危也
若作占辭看更分明 集注 蔡氏曰避剛也亦從而
欽定四庫全書 卷七 易學象說

物順應於五五以中正觀合於二其交有同於中邑牛順
以牛堅固之物二五以中正觀合於二其交有同於中邑牛順
時以牛堅固之物二五以中正觀合於二其交有同於中邑牛順
志也 占者因附錄朱子曰此言象而占在其中六
亦當如是 附錄朱子曰此言象而占在其中六
蔡氏曰此言象而占在其中六
鄭氏曰此言象而占在其中六
內出外二處中居內非避之人也為所避之物皆
已而避何向以王弼徐說為順之說與與說也
氏說甲之類同 雙湖先生曰避六二之辭與與說也
避離稱黃牛牛之象蓋革下體木離革初上初則成
自離避二周以執三為不同耳又雷即避初則成
以二陰之長成卦而以四陽之避得名故初則成
欽定四庫全書 卷七 易學象說

有疾厲畜臣妾吉 呂氏曰此係陳氏曰古語及本
所陽志說陰三與二切此係乎二者也避者避而達有
不達是以上原應之私惡懷小人女子之避也故以畜
則志其上是以上原應之私惡懷小人女子之避也故以畜
臣與二非正應以應之私惡懷小人女子之避也故以畜
難係不得為有疾厲畜臣妾吉 呂氏曰此係陳氏曰古語及本
元危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之避也故以畜
以惟臣妾則不以其賢而可畜耳故其占如此 附錄朱子

語問傳曰係戀之私恩懷小人女子之進也故以畜養
能若專以私恩懷之私恩懷小人女子之進也故以畜養
耶容云此大不可失事也夫不可不有悔者而此又以爲吉何
待之未爲夫正但恐所以懷之者失其耳耳易就問傳言
便不可相對更不可與相若若臣若是日集註徐氏
在自三比乎二宜避而係之則望避之爲義宜速小人
應也三比乎二宜避而係之則望避之爲義宜速小人
有危臣則謂之德之私恩懷小人女子之進也故以畜養
之主二陰浸長而止之於內不可使與於政事也
之以臣妾之禮則吉不可使與於政事也
而有所係此以與取義又爲不果之意馮氏曰乾
三陽所以得避而避二陰之長者以有九三以止之也

欽定四庫全書

周易卷之四

今九三爲二陰所拘係而不得說將爲陰氣所薄而元
氣危矣能如人主之畜臣要柔而服之使二陰止於內
而不往乃吉道也作易者以陰陽消長之會寄之九三
要之治之其所以爲君子慮者不其周乎即氏忠孝
位也五以宮人寵言君位也避九三畜臣妾吉言臣
故稱畜臣妾大樂待小人之道九四好遯君子吉小
否此耳故九三反云否曰音都象同題也
否呂音訓好陰時報反云否曰音都象同題也
否呂音訓好陰時報反云否曰音都象同題也
作不字集解程子曰四與初爲正應是所好愛者也
疑所謂難於所好愛者也四與初爲正應是所好愛者也
在小人則否也否不善也四能體剛斷者聖人不能以
處陰而有係故小人之戒恐其失於正也

下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以避之義也
惟自先之君子諸否集註王氏曰有應於內所謂
小人附錄方九反林氏曰有應於內所謂
否也附錄方九反林氏曰有應於內所謂
去之義初六曰陽氏曰君子附錄方九反林氏曰有應於內所謂
又設小人之戒馮氏曰君子附錄方九反林氏曰有應於內所謂
應必不能也非善乎雙湖先生曰小九五嘉遯貞
健中正何適而吉亦有否塞二音通九五嘉遯貞
人不如此則不吉亦有否塞二音通九五嘉遯貞
吉集解道時止時行乃所謂嘉美者也處得中正之
五非元係應然與三皆以中正自處是爲貞志及乎九
止莫非中正而無私係之失所以爲嘉也在家則言
將極矣故惟以中正處遯言之遯無字非人君之

欽定四庫全書

周易卷之四

事故不主君位言然人君之所避遠乃避也亦在中正
而已朱子曰剛陽中正下應六二亦柔順而中正
如是而剛則吉矣附錄朱子曰剛陽中正下應六二亦柔順而中正
處故戒以貞正則吉矣附錄朱子曰剛陽中正下應六二亦柔順而中正
法得恰好時節小人亦未嫌自家只是剛當位而應處是
小人不嫌却與他貞正始得去便是集註楊氏曰剛
行故曰嘉遯朱子曰剛陽中正下應六二亦柔順而中正
民非臣曰嘉遯朱子曰剛陽中正下應六二亦柔順而中正
而亨故曰嘉遯朱子曰剛陽中正下應六二亦柔順而中正
以君臣陰陽之情好爲義者初相得之辭也處者君
相得之辭也嘉者嘉君嘉臣之辭也五亦遯之義也
之義也嘉者嘉君嘉臣之辭也五亦遯之義也

可為典要惟其時物上九肥遯无不利曰吉者訓肥體云
之義所以為易也陸希聲云集解程子曰肥者充大寬
肥體粉肥氏曰陸希聲云集解程子曰肥者充大寬
本所係之為萬上九乾體剛斷在卦之外矣又下无
所係之為萬上九乾體剛斷在卦之外矣又下无
之時也蓋處則為肥矣其遯之遠而何所不利朱子曰
以剛陽居卦下无係應遯之遠而何所不利朱子曰
象占如此肥者纂註小人之貴遯不貴遯遠不貴遯
寬裕自得之意纂註小人之貴遯不貴遯遠不貴遯
九去最遠而元應剛而能決遯之速者也故无以不
下不免應陰此一爻在卦外无所應也蓋陽為陰所薄
則處陽无陰則常無此象也故在卦外无所應也蓋陽為陰所薄
於陽无有疾焉故稱肥焉石氏曰日往則月來寒往
欽定四庫全書 周易會通 卷七 天

易也纂註斯氏曰天山不可以為遯得遯而忘象
象傳遯亨遯而亨也集解程子曰小人之道長之時君子
藏所以伸道也此言處遯之道自剛當位而附錄朱子
應以下則論時是說能遯亨有可為之理也附錄朱子
時行也則明是說能遯亨有可為之理也附錄朱子
與時行也則明是說能遯亨有可為之理也附錄朱子
集解程子曰遯之時君子處之未有心遯之義五以
難陰長之時如卦之才尚當隨時消息均可以致其力
元不至誠自意以扶持其道未必於遯一作遯
曰以九五爻釋義纂註蕭氏曰九五陽剛當位
欽定四庫全書 周易會通 卷七 天

而不致必區區致力於未極之間此之良觀也
國其變安荷傳為之孔孟之所為也王允謝安之
漢晉是也若有可變之道可奪之理更不假言也此處
避時之道也故聖人贊其時義大矣哉或又或達其義
皆大也故朱子曰除方浸錄朱子語問小利負義
處之為難故其時義為九附錄朱子語問小利負義
故或今其初正且以寬君子之惠賢亦是見其義
是知此與否初正且以寬君子之惠賢亦是見其義
雖知此與否初正且以寬君子之惠賢亦是見其義
未極之間強此之義無彼之進固不致為區區致力於
孟之所為也本義釋小利貞與釋傳不同云止若如
傳所言則則小利貞與釋傳不同云止若如
陰浸而長則小利貞與釋傳不同云止若如
陰浸而長則小利貞與釋傳不同云止若如
利貞云尚可以有為除已浸長如何可以有所說王

拜反鄭云用也廣雅云極也王肅作集解程子曰避
難苟作備是氏曰繁備古文體字集解程子曰避
困德致危其有疾乃備也蓋力亦不足矣以此纂註
晦受之心蓄養臣妾則吉豈可以當大事乎
也解屬字君子好避小人也集解程子曰君子雖有
義小人則不能勝其私意嘉避貞吉以正志也集解
而志正則動必由正所以為吉人之避也此也惟在正
中正是則動必由正所以為吉人之避也此也惟在正
志而纂註鄭氏注曰二曰固志二欲以是結其君不
已矣纂註鄭氏注曰二曰固志二欲以是結其君不
惡而肥避元不利无所疑也集解程子曰其避之遠
嚴也肥避元不利无所疑也集解程子曰其避之遠
故為剛決元疑也

欽定四庫全書
象王張之老病皆是他義微時節不足浸長之時也
他王張之老病皆是他義微時節不足浸長之時也
以去大臣任國安尼君在與在君亡與亡之非者則可
註便測先生曰避以二陰之長成卦以四陽之避得
以陽之能避為大也卦有取於時義小象傳避尾之厲不
居春復後冬之交故有取於時義小象傳避尾之厲不
往何災也呂者何何氏曰者集解程子曰見幾先避
尾尼之道也往既無危不若往而暗藏可免於執用
災處微故也古人處微下隱亂世而不去者多矣執用
黃牛固志也集解程子曰上以中順之道相固結其心
係避之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也陸氏曰蒲

經三三乾下集解程子曰大壯序卦避者退也物不可
義壯為避盛之義避者陰長而陽避也大壯陽之壯盛
也畏則必與消息一作長相須故既避則之壯大壯
以次避也為卦震上乾下乾剛而震動以剛而動大壯
之義也則陽大也陽長已遇中矣大者壯也曰能亮反
成震而在天上大壯利貞威應強猛之名鄭云氣力浸
強之名王云壯盛也廣雅云健也馬云傷也集解程子
壯之道利於貞正也大壯而不得其正強猛之為耳非
君子之道壯盛也朱子曰大謂陽也四陽長故為
考而不取言但利在正固而已者纂註馮氏曰壯者
于外其壯大於此而進至上卦乾健上升而震動

欽定四庫全書

周易會通
卷七

1-44

欽定四庫全書

周易會通

with oil	
----------	--

with oil	
----------	--

為四所困故以羊為象 李氏過曰用壯用周
而與血氣之別也 京氏曰壯一也小人用之君子
有而不進 用壯如三欲應上而不隨 陽之重剛不可
易取象變通不一 方言大壯則四陽為一類以三言之
張氏曰四陽之進為震體三之壯則以四為一類以三言之
竹為獲象之象四陽五上陰故有藩決之象也 震為
是也 大率乾下必上復上卦為陽卦者必阻之 震為
之九三三陽皆欲觀之則九三復三陽之前故曰聖人
於九三一文設君子小人兩義亦如恒六五婦人吉夫
吉小人否亨進九四君子吉小人否之類非謂九三小
為君子又為小人也 謂小人當此之時用其壯君子當
此之時用其剛耳 凡羊象九三以全體言則為羊在乾
欽定四庫全書

也 象數羊上六亦以全體象羊而以在震體稱數羊
也 余氏曰易大解言君子小人者必以相反取義數羊
之反耳 貞陽之四不應一言德一言仁也 用剛正用壯
之反耳 貞陽之四不應一言德一言仁也 用剛正用壯
象羊之象以見凶又繼之以九四貞吉悔亡藩決不
羸壯于大輿之輓 古者訓決陸音穴象同羸氏曰廣讀
輻集解 四為不正方君子道長之時豈可有不正也 故
或以貞則吉而悔亡益方通長之時豈可有不正也 故
過是也 藩所以限陽也 藩重剛而居柔未失則害考進之
大之車輪輻壯其行之利可知 故云壯于大輿之輓也 高
輓謂壯於進也 輓與輻同 朱子曰貞吉悔亡與云壯

九四同占藩決不羸承上文而言也 決開也 三前有
之象也 以陽居陰不極則藩決矣 壯于大輿之輓亦可進
其剛故其象占如此 附錄 朱子語此卦如九二貞吉
決不羸壯于大輿之輓 却是可有進之象 此卦之好
者蓋以陽居陰不極其剛而前進二陰有藩決之象所
四二陽陽之進與之行正在艱艱壯則大輿由大輿而
前九陽之進與之行正在艱艱壯則大輿由大輿而
往四陽之進與之行正在艱艱壯則大輿由大輿而
吉其主以剛決柔壯之正者也 則決柔易有悔得正而
在車之下所用以行者下乘三剛壯之象 與九二義同
生此觀之 外辭貞吉為二四而文 六五喪羊于易元悔
明矣 與艱辭見小畜九三爻下

欽定四庫全書
亦謂侯易也 陸績作易象同 陸氏曰以疏反象同 鄭
象數合 集解 陽方長而進進五以柔居上若以力則
顯勝于和 悔陽和易也 如此則可以元悔五以柔居上若以力則
言則中故能用和易之道使羸羊雖壯元所則正也 朱
子曰卦體似元有羊象焉 外柔而內剛者 故其六五
此而占亦與咸九五同 易容易之意言忽然不覺其亡
也 或作體陽之場亦附錄 程子語喪羊于易 摩行而
居位惟和 易場後可以喪羊于易 非難易之易乃和易
貨志 艱場之場正作易 蓋後而有喪羊于易 亦同此
義 今本義所注只是從前所說如此 且仍舊耳 終纂

周易會通

2014

而不能

與 子

澤下所以為禮天下而雷上宜其戒非禮也象傳大
徐氏之注曰禮天秩乾象震為足履屬震象
壯大者壯也剛以動故壯集解謂子曰所以陰為小陽
而動故壯謂大壯為大者壯也下剛而上動以乾之至剛
名義以卦體言則剛陽長過中壯者壯也朱子曰釋卦
也正大而天地之情可見矣集解程子曰大者既壯則
道也極正大之理則天地之情可見矣天地之道常久
而不已者至大至正也正大之理學者點識心通可也
朱子曰釋利貞之義而極言之事也附錄朱子曰利貞
正也所以火者以其正也既正且大則天地之情不遇
於正大輝問大者正與正大不同上大字是指陽下正

欽定四庫全書

卷七

大是說理曰既亦線上面有大者正字方說此舉其問
如何見天地之情曰正大便見得天地之情天地只是
正大未嘗有此纂註齊氏曰大者壯以氣言也大者正
子亦處通夫劉氏曰理言也程氏曰天地之情常
欲陽居大陰而柔於不此天地之正大也
復者一陽在內而善微故曰心者在內而難見大壯
則四陽壯盛已形於外故曰情情則顯於外而難見大壯
則心難見故曰其見乎情易見故曰則顯於外而難見大壯
曰大而利貞乃天地之情也孔子贊象非獨大壯如
咸恒萃皆曰天地之情可見矣非獨大壯如
坤初爻變坤象為地震方復於坤下為見天地之情
在內以靜為主者也震既動於天上為見天地之情
動在外則全以小象傳壯于趾其亨窮也集解程子曰用在

壯以行可必信其窮困而九二貞吉以中也集解程子
山也朱子曰言必窮困而九二貞吉以中也集解程子
不失正沉陽剛一有壯字而乾體乎
也集解程子曰在小人則為用其強壯之力在君子則
為用其剛健之志氣剛強處視於事靡所顧憚也朱
子曰小人以壯藩決不羸尚往也集解程子曰陽剛四
敗君子以困藩決不羸尚往也集解程子曰陽剛四
敗已盛然其往未止也以至盛之陽用壯而進故其
有當之藩決開而不羸困其力也尚往其進不已也纂
註蔡氏曰尚往者前无困汎喪羊于易位不當也集解
程子曰所以必用柔而和者以陰柔居尊位故也若以陽
剛中正得一作居尊位則下无壯矣以六五位不當也
故設象羊于易之義然大率治壯不可用剛夫君臣上
下之勢不相侔也苟君之權足以制乎下則雖有強壯
跋扈之人不足謂之壯也必人君之勢有所不能退
足然後謂之治壯故治壯之道不可以剛也

欽定四庫全書

卷七

不能遂不詳也艱則吉咎不長也呂氏曰艱則吉咎不長也
古文氏曰艱則吉咎不長也呂氏曰艱則吉咎不長也
居壯終自當變矣變則得
其分過客不長乃吉也
經三三離上集解程子曰晉者進也物无壯而止之理
既盛壯則必過晉所以繼大壯也為卦離而坤上明出
地上也日出於地升而盛明故為晉晉進而光明盛大
德者有九德者隨其宜也乾坤之外云晉者固也有
云利貞者所不足而可以有功也有不同者革漸是也
隨卦可見晉之盛而无德者无功用也有不同者革漸是也

周易會通
卷七

內易會通
卷七

欽定四庫全書

周易會通
卷上

欽定四庫全書

周易
卷七

程本義作伐其邑程傳以為自治如何先生曰便是
程傳多不肯說實事皆以為取財之說如贖贖之
通體事皆如此不知當時節地頭其人所占得者其
與如何若果如此人所說則為有窮矣先生看必大
在義理正其充治之難而寄其說下有此本耳貞者
之義諸義只云貞固守此則各不應於此獨云貞者
為大也

彙註徐氏坤離為二邑有伐邑邑謂內地之
而四非理據之四處已下若我邑馬句氏曰有應在三
戰而服危乃得古也李氏問曰晉而至於角前無餘
地矣伐其邑自治也春秋之隱三都其案雖窮無不
愈於不墮乎難危而吉此公至自固即所以善之也
師氏曰六位之象以獸言則初為尾上為角吉無咎者
師之占辭也蓋用兵則必有各惟用兵之吉則聲可免

欽定四庫全書

四上以越氏曰下三爻皆柔順而坤體故初二吉三悔亡
吉元不利郭氏難曰晉六爻元凶獨四以貪而厲上
角與始一云貞吝者蓋云難正猶厲猶九凶皆不正其
云貞厲一云貞吝者蓋云難正猶厲猶九凶皆不正其
戒聲之意抑又深治者不能成肅終當用師謹復離是
也謙復皆五陰離柔得位無咎大衆傳明出地上晉君
子以自昭明德曰者訓昭見氏集解程子曰昭明之昭
其度也君子觀日出地上而益明盛之象而以自昭其
明德也昭明出地上而益明盛之象而以自昭其
自昭也昭明出地上而益明盛之象而以自昭其
朱子曰昭明之昭明也附錄朱子曰昭明盛之象而以自昭其

具象理而應萬事者也但為氣象所拘物欲所蔽則有
時而昏然其本體之明未嘗息也故學者因其所蔽而
遂明之大學章句集註雙湖先生曰合兩體成一卦大
初如此卦只取離明之義置坤於不言蓋有不必盡論
兩體者即此亦可以推之矣朱氏曰乾曰自昭自晉論
曰自昭天行不已進德之義朱氏曰乾曰自昭自晉論
有也進而不行已進德之義朱氏曰乾曰自昭自晉論

彙傳晉進也集解朱子曰釋明出地上順而麗乎大明
柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

欽定四庫全書

行陰氏曰時掌集解程子曰晉進也明進而盛也明出
反凡上進非向集解程子曰晉進也明進而盛也明出
上之進者進於前進不能也明進而盛也明出
之也坤麗於離以順麗於大明順德之臣上附於大明
進而上行也柔進而上行凡卦離在上者柔居君位多柔
為能待下窺遇觀密之義是以為康侯用錫馬蕃庶晝
日三接也康氏安國之侯也是以公卿而侯天子之
明德三接見於天子者也在下而順附於大明之君附錄
者之諸侯治於下者也在下而順附於大明之君附錄
諸侯之象也朱子曰不可以卦象卦德卦變釋卦附錄
朱子曰語易是虛設不可以實通論若以卦象卦德卦
之則順而麗乎大明自不可以不應有不通論若以卦象
曰明出地上離象也順而麗乎大明之君附錄也柔進
而行其龍錫馬蕃庶之禮而進於五也大明之君附錄
上進而上行明三陰與五同德也且進陽退陰者易之
常今三陰進而上行不幾於進小人乎六二曰于其王

母受茲介福明所進者坤之順也非小人也進之者五
之柔也惟其同德而後相與進大畜之則上而尚賢也
又曰三代以下專尚射建遇如諸侯之從道為興衰之
候上明下順成德之隆不遇則此胡氏曰易言柔進
上行者三卦皆然也陰中孚之四進五也艮卦四進
五之柔自艮四進五也六五之柔由日晉有諸侯朝王
此可見柔進上行之例 林氏果曰晉有諸侯朝王
之象焉錫馬蕃庶而蒙三接之寵者故象辭取之以明
古益有錫馬蕃庶而蒙三接之寵者故象辭取之以明
人臣歸昧進而明夷之象也 小象傳晉如摧如獨行正
也裕无咎未受命也集解程子曰无進无抑唯獨行正
而未當位故也君子之於進退或速或遲唯義所當未
寄不裕也聖人恐後人之不達寬裕之義居位者廢職
欽定四庫全書 周易會通 卷之七

失守以為裕故時云初六裕則无咎者始進未受命當
職任也若有官守不倍於上而未其職一日不可居也
然事非一舉又速唯時亦容有為之非 纂註徐氏曰居
者朱子曰初居下位未有官守之命 纂註徐氏曰居
以寬裕自處不汲汲於求進乃其宜也故无咎若已受
命則是當事有官職苟一失解程子曰受茲介福以中正
乎受茲介福以中正也集解程子曰受茲介福以中正
久而必考況大明在上 衆允之志上行也 陸氏掌反集
解程子曰上行上順麗於大明也 龜鼠負屬位不當也
集解程子曰當者以正德宜在高位不正而處高位則
失得勿恤往有慶也集解程子曰以大明之德得天下

之大功是健維用伐邑道未光也集解程子曰維用伐
而有福健也維用伐邑道未光也集解程子曰維用伐
之有復光貞本者其道未光大也 以正理言之尤
大復光貞本者其道未光大也 以正理言之尤
有功矣然其言盡善之道纂註楊氏曰非日中之時
亦可各聖人言盡善之道纂註楊氏曰非日中之時
下道未光也故惟用伐邑而何伐邑之有
以照天下則元故惟用伐邑而何伐邑之有
經 離下集解程子曰明夷序卦者進也進必有
之一作而不已必有所傷理自無以明夷者傷也夫
為卦坤上離下明入地中也反晉成明夷故義與晉正
相反晉者明處之卦明君在上羣臣並進之時也明夷
為暗之卦暗君在上明君在下羣臣並進之時也明夷
故為明夷也 明夷利艱貞 呂氏曰坎宮遊魂卦集解
子當明夷之時利在知艱艱而不失其貞正也 在暗
艱難之時利在知艱艱而不失其貞正也 在暗
之象故為明夷又其上六為暗之主六五近之故為
利於艱難以守貞 纂註王氏曰艱難之時則為
利於艱難以守貞 纂註王氏曰艱難之時則為
曰不特避時之昏暗人有最於物泊於情者宮足以傷
吾明之明 孔氏曰暗主在上明臣在下不敢顯其明智
亦明夷之義時難至暗不可隨世傾邪故宜艱難堅固
守其貞正之德故利在艱貞 李氏曰非臣曰易卦諸文
望嗟之九四大畜之九三曰利艱貞益諸大之中不幸
而以過艱艱之義者也此艱難之辭戒之他未有一卦全
之明傷為可懼而危辭以艱難之辭戒之他未有一卦全
一如坤利牝馬之貞家人利女貞同人利君子貞不過
各因其才而為之義獨明夷加以艱字則其時可知也

欽定四庫全書 周易會通 卷之七

其商之末世乎文王抱明於窮而處紂之時深感此象
故托意以為世戒抑以自警也齊氏曰報貞危辭也
泰與大有之九三強盛之時九四各不幸而遇此時者
曰利艱貞變禍旋生之曰艱利艱貞明傷於坤地之下
利在遠患難而守其貞曰利艱貞明傷於坤地之下
居中而不失其正其六二當之乎柔辭文王所作也
坤曰安貞吉不失其明曰利艱貞明傷於坤地之下
守臣節而不失其明曰利艱貞明傷於坤地之下
翼君子于行三日不食有攸往主人有言集解程子曰
體而居明夷之初見傷之始也九陽明上升者也故其
飛象皆暗在上傷陽之明使不得上升是子飛而傷其
翼也翼行三日不食君子之害君子害其所以行者
謂去其陳位而退藏也三日不食言困窮之極也事未
欽定四庫全書 周易會通

下也 蔣氏曰陽剛之君子居明夷之始最難避禍見
乾先逃 荀氏曰離為朱鳥故曰子飛為坤所抑故曰
垂其翼 王氏安石曰三日不食棄其應之象 丘氏
曰主八主我者謂應文四有言辭其應之象 蔣氏
曰飛之謂也言當明夷之初進而有傷也去上獨遠故
皆傷之謂也言當明夷之初進而有傷也去上獨遠故
傷鳥之謂也 吳湖先生曰解解其通但翼義益難為
飛鳥二陽象翼初在下亦有被傷象翼家三曰離三爻
象食前至坎象下體未成坎有不食象主三四互震
發象飛垂其翼辭君子以下占辭然占辭中亦多取象
六二明夷夷于左股用拯馬壯吉 子曰明夷于左股
同云吉視曰昭京作曉龍氏曰陰希聲作曉郭陸氏
夷字直云明夷于左股說之紫昭映同音題夷古文朕
陸氏曰音古文馬王作般云說也日隨天左旋也合象
欽定四庫全書 周易會通

九三

—

五以柔中居閑地而已迫故為內離正志以晦其明是以
象上則極乎閑矣五故為附錄曰下三爻皆說明夷先生
傷人獨上一爻為閑者也附錄曰下三爻皆說明夷先生
明而見傷者六四文說者却以是為害邪之臣先難或
其君心而肆行於外既非正應上六是不相此又況下三爻
皆說明夷先生好底何獨此六四居暗地高沒猶可以得意
之義去小象曰獲心意也上六不明時則足合下三爻
不勝初登于天可以照四國而不免後入于地則其是
始於傷人之明而終於自傷以陰其命矣呂原明以言
居明望可以當之終言始明而終暗也錄子出門庭以言
得其本心而遠去可也附錄曰微子亦已之不
欽定四庫全書

從其留也元知商之不可復興也事之不可諫之不一
千之也故曰復明夷之心要曰獲心意者微子獲存宗
之事自四至上同為坤體上則商未之有也茲武王
同體觀且近處懷心之地矣然上非有為之所難處
以起而也鄭氏謂中曰于其心一不可與行商出門庭
腹中為門六四在門庭間故以出為言豐湖先生曰
復明夷之心幸而稍隔尚也入其腹得其傷明之心故
九戶庭指九二九二門庭指六三陽為戶六五箕子之
除為門合六三九二門庭指六三陽為戶六五箕子之
明夷利貞

漫行元經不可致詰以譏荀爽與氏曰按其古文集
今文張寶荀爽之說見存於劉向班固鄭玄等集
解程子曰五為君位乃常也然易之取義變動隨時上
近之聖人位一五為切近上六陰暗傷明之極者也五切
不專以君位一五為切近上六陰暗傷明之極者也五切
夷之主五切近傷明之主若顯其明則見傷害必矣故
書如箕子之自晦藏則可以無其明則見傷害必矣故
之舊臣也故其親為親以近於難難者不自晦其明
彼微子可也故其親為親以近於難難者不自晦其明
守其正所謂內難而能正其志所以謂之仁與明也若
箕子之貞同也若以五陰柔故為之或云利貞謂宜如
時亦外晦其明而內正其志也朱子曰居至闇之地
近至闇之君而能正其志者附錄有三仁集註言
象也貞之至也利貞以戒占者

欽定四庫全書
存宗祀比干之出於至誠惻隱之意微子之去不
箕子至誠惻隱何以致其出於至誠惻隱之意微子之去不
更死諫無益於國徒使人君有殺諫臣之名氣它處此
最難微子去却易比干一向諫死死而後已此其所以
上為下最難微子之明夷被它監繫在那裏不見性任所
中下說微子之明夷被它監繫在那裏不見性任所
明也內難而能正其志箕子以箕子之利而不貞比
之利而難而能正其志箕子以箕子之利而不貞比
乃能利貞貞而利貞而利貞而利貞而利貞而利貞而
箕子當六五又六五又六五又六五又六五又六五又
夷即傳以文王當六五又六五又六五又六五又六五又
以見矣五陰柔不正故戒程子曰箕子當六五又六五又

明夷一卦紀商周之事哉卦爻自有此象則繫此辭自後世觀之非持箕子一文紆君臣當時事體无一不與

以之集解
程子曰明夷之時利於處艱危而不失其貞正謂能晦藏其明也不晦其明則被禍患不

守其正則非賢明君子當特之時身處其間而切近其
難於云內難於其子能一能子藏時其明而自守其
正志其子所用之道也故曰箕子以之 朱子曰以六
五之一之義擇卦辭內難謂為耐近觀在其國內如六
五之近於 纂註鄭氏曰明夷曰文王難在外箕子難在
上六之內 丘氏曰內文明則不失已而詭隨外柔順則不違
時以干萬民五言 李氏曰明夷外景也明夷內景其
之義故以六五言 李氏曰明夷外景也明夷內景其
得明乎外明夷明乎內得明明夷明夷明夷明夷明夷
明外有蒙蔽而用 小象傳君子于行義不食也集解程
曰君子避藏而用窮義當然也唯義之當然故安處
而元問雖不食可也 朱子曰唯義所在不食可也 纂
註王氏曰何曰君子于行謂去其積 六二之吉順以則
言位也三日不食謂義不食其積也 六二之吉順以則
欽定四庫全書

也集解程子曰六二之得吉者以其順處而有法則也
時而能保 南狩之志乃大得也集解程子曰夫以下之
在去害而已如商周之湯武豈有意於利天下乎得其
太首是能去害而大得其志矣苟不然而修其身之事
也人于左腹獲心意也集解程子曰人于左腹謂以邪
意也得其心所 箕子之貞明不可息也集解程子曰箕
子之貞明雖遭患難其明自存不可滿息也若遇禍患
遂失其貞則是亡其明乃滅息也古之人如揚雄者是
也初登于天昭四國也集解朱子曰昭四 後入于地失
則也集解程子曰初登于天居高而明則當照及四方
也乃被傷而昏暗是後入于地失明之道也

失德而為獨夫後人
其則失 纂註楊氏曰里曰于射之初位聞見甚敏財力過
其道也 纂註楊氏曰里曰于射之初位聞見甚敏財力過
于地而失則之時也
經 離下集解程子曰家人序卦夾者傷也傷於外
於外則必反於內家人所以次明夷也家人者家內之
道父子之親夫婦之義尊卑長幼之序正倫理篤恩義
生自火內而出也自內而由家而火出火機則風生風
外而炎於外處五正男女之位於內外為家之道明於
內而於外處五正男女之位於內外為家之道明於
行於家者則能施於國至於天下治天下之能施於家
家之道也推而行之於外耳故取自內而由家而火出
象之意也所謂齊乎與言萬物潔齊於非齊非齊有齊
欽定四庫全書

義也如戰于乾 家人利女貞 呂音訓家人陸氏曰說文
乾非有戰義也 家人利女貞 呂音訓家人陸氏曰說文
雅室內謂之家是 集解程子曰家者一姓之內也
道正獨云利女貞者夫正者身正也女正者家正也女
正則男正可知矣 朱子曰夫正者身正也女正者家正也女
五六二外內各得其正故為家人利女貞 纂註王氏曰
者欲先正乎內也內正則外無不正矣 纂註王氏曰
義以內為本故先言女也 馬氏曰男以女為家人之
曰卦唯二陰主長女中女各得其正故曰利女貞 鄭氏
曰長女處下而與順乎陽中女居中而附麗乎陽婦人
之義有三從蓋從陽之義此女之貞也 雙湖先生
曰女正實兼二四言然又兼二稱貞吉則六二一先
重故本義唯言六二又兼離下與上順長中二序則三
女皆正若離上與下失故中二序則二女皆不正故別

取義於鼎不得以初九開有家悔亡
也習集解程子曰初九開之家道之始也開謂陽剛也陽也鄭
悔矣治家者治乎衆人也苟不閉之以法度則人情流
放矣至於有失長幼之序亂男女之別法度則人情流
理九剛明之至能開其家者也不云死海者庫居必有節
九剛明之至能開其家者也不云死海者庫居必有節
以能開故亡耳朱子曰初九以剛陽處有家
之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如是也
曰九者剛之初而治之始志實而後治之象開之時也
朱子曰禮內言不共井不共浴浴不通廢席不通楊
氏時曰禮始於夫婦夫婦為宮室辨內外男位乎外女
手內男不入女不出所以開有室也所以謹始也始不
欽定四庫全書

欽定四庫全書
卷七
呂氏春秋
六十二元攸遠在中饋貞吉

開戶闔所以隔內外也
巨饋陸氏曰集解程子曰人之處家在骨肉父子之間
人則能反食也以私受夫其正理禮以恩齊義唯立之
初三上是也六二以除柔之才而居柔不能治於家者
也故元攸遠為所而可也夫以柔順處中其有溺情
案而不若為婦人之道故在中饋則得其正而吉也婦
此五字正婦人之道故在中饋則得其正而吉也婦
人居中而主饋者也故云云饋朱子曰六二纂註徐氏
曰六二以柔居中巽順應五婦之象占曰六二纂註徐氏
元所司成惟在室中饋而已所謂惟酒食是議者也婦人
吉者居中正固守順道故吉也朱子曰婦人之二主婦
水蠶火應木守純主饋事也蓋婦曰婦人之體精五坎

飯羣酒漿養舅姑
之志為不夫職大夫妻共饋祀可見矣此六二貞吉惟在
大者婦元遠事惟在共饋祀可見矣此六二貞吉惟在
中饋言家辭所謂利女九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻
嘻終吝樂自謂嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃
是氏曰侯曰嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃
作嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃
見氏曰案舊古字集解程子曰嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃
翻又若一作者也嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃
主治乎內者也嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃
也治內過剛則傷於嚴厲故家人嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃
能無愆愆七悔於嚴厲骨肉恩勝嚴過故悔也嗃嗃嗃
欽定四庫全書

欽定四庫全書
卷七
呂氏春秋
九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嚴厲未得寬猛之中然而家道齊肅人心不長嗃嗃為家
象益對嗃嗃而言嗃嗃則終至羞吝矣嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃
樂元節也嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃
過難於人情嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃
所存也嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃
要能保其家嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃
否之甚則致於凶故嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃
而不中過手剛者也故有嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃
悔厲而吉也嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃
德為應故附錄朱子曰嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃
却甘問此理如何曰必嚴若者嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃
連樂理而後和嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃
至和如家人嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃
子嘻嘻終吝各都是此理也嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃嗃
欽定四庫全書

欽定四庫全書

卷七

13

欽定四庫全書

欽定四庫全書

問馬會通

欽定四庫全書

欽定四庫全書

經部
周易會通卷八

詳校官監察御史臣邱庭澍

通政使司副使臣莫瞻菴覆出

總校官編修臣王燕緒

校對官中書
葉蘭

膳錄監生臣陳春熙

欽定四庫全書

周易會通卷八

元董真卿撰

經
上集解
程子曰
此卦家道窮則必衰受之

理又無也故客以之流變之曰中也然卦上柔下剛

應不同行也亦為盼義
盼小事吉
主反馬鄭王徐呂悅
與音圭說文云目不
睜程子曰睜老盼乖離散之時

特而小事吉也。朱子曰：睽，乖異也。為卦上火下澤。

欽定四庫全書

內言而外可以卦變言之則自謙來者三
 孚來者柔進居五自家人來者廉之以卦體言之則六
 五得中而下應九二之剛是以其占寸文程子語陰卦

不可大事而小事尚有吉之道也 附余不見四德蓋
不容著四德繇言小事吉者止是方睽之時猶足以察

致小事之吉不成終晦而已須有濟晦之道也

雙湖先生曰：睽以二陰爻成卦，陰為小，又志不相合，唯

離遇巽者一變而為兌兌遇離矣風火相得離巽二女皆正故為家人火澤不相為用兌離二女皆不正故成

曰小事吉革乃曰元亨利貞何也睽以六居五九居二

失位而革剛柔得位故也
九悔亡喪馬勿逐自復見

三〇七

[illegible][illegible]

--

--

--

--

氏曰王弼云陰陽也說之義柔元聲字非方文習箋
文習今又云陰氏曰大剛也馬元亮象其類曰天晁氏
曰虛與天同王弼亦曰大剛也說之謂如馬應之訓則當
作鏡因反剝陳氏曰萬器易裁算也王肅作龍魚一反
晁氏曰說文作剝剝即剝也易集解程子曰陰柔平時
天且剝王作觀即剝字沈既而不足以自立沉當
睽離之際乎三居二剛之間處不得其所安其見侵陵
可知居三以上應在上欲與上合而四阻於前二
牽於後車牛所以行之上故也與上牽於後而牛掣阻於
前也在後者牽曳之而已當前者退者之新力也故
重傷於上為四所傷也其天且剝天乾首也剝獲鼻
也三從正應是以傷也天而又剝言重傷也三不合於二
近四從之是以無合義適合居剛守正之適也其於正
與四從之時自無合義適合居剛守正之適也其於正
應則陰極有終之理始從乎執三陽所居是元初也後必
得合是有終也聖制制從乎執三陽所居是元初也後必
欽定四庫全書

三上九正應而三居二陽之間故又有剝剝之傷然正
擊而當陰之時上九猶微乎深故又有剝剝之傷然正
不勝正終必得合
附錄 篆文天作頁而作癸 項氏曰
李氏稱平如此
李去髮之刑剝去鼻之者也平者行剝者也 項氏曰
金三以兌金位離火金大相克髮鼻受火 胡氏元曰
互離為心髮屬馬離受傷則天其髮體兌為肺鼻屬馬
兌上傷則鼻 蔡氏元曰與上為應而三陰未合故
上刑之而使服也 元初與上睦也有終與上合也 楊
氏萬里曰此聖人合六三上九之睦也 雙湖先生曰
互離為耳互坎為與人合六三上九之睦也 雙湖先生曰
互言見與互牛擊其入為上三所天剝也其初說皆自
後言之雖既互剝牛自擊而下行矣二自復齊悅之象
二才動變成互民故也六爻中惟此又辭最險蓋以不
正之女乘承應又皆不正之陽當此睦也故退退无據

而受刑傷特以陰陽配偶終當有
合其亦所謂可憐不足恤者矣
孚厲无咎 晉謂孤足以應之
光應而在二陰之謂是離孤處者
也夫陽稱元善也初九當睽之時
之悔處睽之至善者也故目之多
則過下居睽之位當睽之善也四
卦之下居睽之位當睽之善也四
親親會遇也同德相與交孚各有
不能漸次難處一元處子危厲而
孤居二陰之間處不當位危且有
九交孚謂同德相信然當睽時致
欽定四庫全書

卷八
象八
會通

集解
程子曰九四當
睽時非所安

九四睽孤遇夫交

者亦如纂註王氏前漢曰在四月初曰元大貴初也在
 是也則曰四曰惡人魄曰也此易變善嫌也
 之徵音也蔡氏曰屬位不當李氏曰情以詭而上終
 睽剛則足以去疑而相合故四終於遇元凶而上下終
 於遇六五悔亡厥宗噬膚往何咎集解程子曰六以陰
 而居華位有悔可知然而下有九二陽之賢與離之時
 應以輔翼之故得悔亡厥宗其意也謂九二正應也噬
 膚噬離其肌膚而深入之才也當睽之時非入之者深
 可往而有慶陰柔之才也字復何過咎之有以周成之幼難
 與典盛王之治以劉禪之昏弱而有中興之勢蓋由任
 聖賢之輔而居公孔明所以入之者深也朱子庸言
 陰居陽悔而居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言
 易合六五有柔中附錄先子語宗如同纂註張氏曰
 德故其象占如此此附錄人于宗之宗淵纂註主者傳

欽定四庫全書

月琴堂

六

欽定四庫全書

七

欽定四庫全書

七

欽定四庫全書

卷八

11

1

欽定四庫全書

卷八

二七遇主于卷五嘆膚則无咎也天下睽散之時必君臣剛陽中正至誠協力而後能合也故膏悅朱子曰

卦以卦變天地睽而其事同也男女睽而其志通也

萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉集解程子曰推

以明睽之時用乃聖人合睽之道也見同之為同者世

俗之知也聖人則明物理之本同所以見同之為同者

合萬類也升相合而男女萬物明之天地高下其體睽

也而相求之志則通也生物萬殊睽也而得天地之

和氣除陽之氣則相類也物雖異而理本同故天下之

大庠生之衆睽睽萬殊而聖人為能同之虞睽之時合

睽之用其事至大故云大矣哉朱子曰極言其理而

之附錄朱子語問程傳物雖異而理本同之旨曰天施

欽定四庫全書

理之本同何纂註馮氏曰以三才推廣卦義且恐人

以如此是歟纂註以吉止小事故睽時用之大者以明

之天地初上也男女二五也萬物二三四五也天尊地

卑睽睽而事同於覆載男陽女陰睽睽而志同於相應

也當睽之時其用如此豈不大哉睽二與四睽三與五而

言用睽之用至大程氏曰水火相遠山澤通氣小象

而火澤無以相用之理故相遇則水火相遠則睽小象

傳見惡人以辟咎也呂音訓則集解程子曰睽離之時

之止病其不一也陰音避則集解程子曰睽離之時

衆仇於睽而睽離至矣故也若以睽人而睽之則將

無怨於睽有纂註相得惡人之象也惡人在上不以體

可合之道纂註相得惡人之象也惡人在上不以體

惡人之則害及矣故見之乃可以辟咎非楊氏萬里曰

見事乎

見惡人矣孔子遇主于巷未失道也集解程子曰當睽

合睽臣在下竭力盡誠期使信合而已至誠以感其

之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其

如是宛轉以求其合也遇非狂道迎遠也恭非邪僻由

謂失道也朱子曰見與喪位不當也无初有終遇剛

本其正應非有邪也見與喪位不當也无初有終遇剛

也集解程子曰以六居三非正也非正則不安入在二

有而字有終者終所以與上九相遇而合乃遇剛也

而合未久而終者終所以與上九相遇而合乃遇剛也

賢者知義而安守交孚无咎志行也集解程子曰初四

當睽睽之時上下以至誠相交協志同力則其志可以

行不止无咎而已卦辭但言无咎夫子又從而明之云

欽定四庫全書

誠相輔何所不能濟之睽也惟有君子則能行其志矣

宗噬膚往有慶也集解程子曰文辭但言噬膚則

言人君雖已才不足若能信任賢輔使以

道深入於已則可以有為是往而有福慶也遇雨之吉

羣疑亡也集解程子曰雨者陰陽和也始能亡也

始能亡也无所不疑故云羣疑亡也始能亡也

而合則皆亡也一作則疑云羣疑亡也始能亡也

望義鬼一車之類只說羣疑亡也便見得上而許多

註雙湖先生曰夫子語易要已了然於多牽強證之

其為象固已備

具於說卦中矣

欽定四庫全書

周易

高

青者謂高而隱論以待天下之清守之身名俱傳
播萬世夫是之謂往塞來譽與夫積富貴而蹈危機以
致名位俱作爲後代六二王臣塞塞匪躬之故集解
之指矣者有問哉
中正之人爲中正之德居良體正於中正者也與五相應是
中正之五方在大塞之中致力於塞難之時其艱難上下同
故爲塞於塞也志在濟塞也志在濟塞也志在濟塞也志在濟塞也
非其身才不足也雖使不勝志義可嘉故稱忠塞不爲已爲
勸矣朱子曰柔順中正正應在上而人當盛利以爲
又塞以柔順中正正應在上而人當盛利以爲
但當勤躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也者占者
註故爲王之事也楊氏曰五之臣也塞塞人難之深也匪躬之
欽定四庫全書

欽定四庫全書
者湯武得伊呂是也中常之君得明之臣而能濟大
難者則有伊呂之君明之臣則有伊呂之君明之臣則有伊呂之君
六居五九居二則其功多由助而有功蒙人之助是也九
已故不能成大功也朱子曰大塞者非常之塞九五
居尊則有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有
是助矣附錄爲塞主凡人之塞只是爲一步至大塞
須人主當之爲大塞所困大塞之義曰處九五尊位而居
塞之時須屈居衆用纂註徐氏曰朋謂三五與三皆陽故
摩力乃可濟也何纂註徐氏曰朋謂三五與三皆陽故
聖人也九五德正而位尊立乎險中以合天下使天下
之有忠者朋來而取節於我是故自裁言之所謂當位

欽定四庫全書

周易

高

欽定四庫全書
有得位之正又與三相比相親者也二與初同類相與
者也是連下同志衆所從附也故曰來連來則與下
於九三合纂註徐氏曰六四近君往從手五則陰柔不
力以濟纂註徐氏曰六四近君往從手五則陰柔不
乃克有濟纂註徐氏曰六四近君往從手五則陰柔不
朋來集解程子曰五居君位而在險中亦爲大塞大塞之
時而二在下以中正相輔則助其來也方天之
塞而得中正之臣相輔則助其來也方天之
也曰未足以濟塞也曰未足以濟塞也曰未足以濟塞也
中非得剛陽中正之臣相輔則助其來也方天之
也自古聖王濟天下之塞未有不由賢聖之臣爲之助
欽定四庫全書

欽定四庫全書

周易卷之六

六

碩吉利見大人集解

程子曰六以陰居柔之極

六以陰居柔之極

六以陰居柔之極

不往而求從五求三得剛陽之助是以碩也
塞感碩大也寬裕之稱大則寬大其塞舒矣塞之通危
有出塞之道上六以陰居柔之極故不得出作舒耳得剛陽
之助可以舒塞而已在塞極之時得舒則為吉矣非剛
陽中正豈能出乎塞也利見大人塞極之時見大德之
人則能一往而居君位大人在五不以其居坎險之功
而剛陽之助故元氣漸盛之義在六不以其居坎險之功
人則能一往而居君位大人在五不以其居坎險之功
志正而於六二則目之為寇也謂其不言吉故未足
為吉唯上六得正則各有所喜然皆未出於塞故未足
卦極往而求之益以塞耳來就九五與之濟塞則有碩
晚占者宜如是也附錄二字唯往傳言上進則為往

欽定四庫全書

周易卷之六

七

有水塞君子以反身修德集解

程子曰山之峻阻上復

程子曰山之峻阻上復

程子曰山之峻阻上復

不進則為求說得極好今人或謂六四往塞來是求
說不通但初六求譽則位居最下元可求之地其守
已不得通矣故不若程傳好只是不往為佳耳不往者
而進於塞則必得見九五之大人集註徐氏曰碩大也
也上六往塞來碩言即是塞極有濟之理既是不往
也於濟塞而有碩則必得見九五之大人集註徐氏曰碩大也
之大人碩則必得見九五之大人集註徐氏曰碩大也
曰大人碩則必得見九五之大人集註徐氏曰碩大也
宜與之共見大三人而為濟塞之功先言求碩後言利見
者上得三而後又曰上六之往初六之來上六之來
碩利之碩果是也又曰上六之往初六之來上六之來
來耳王氏宋傳曰大塞至上六始為吉大象傳山上
者以為塞至此極物極則反塞極必通也

之時居上使不往而來與下同志固足以得矣又以下
陰居陰為得其實以誠實與下故能適合而下之二三
亦各得其實初以陰居下亦其實也當同患之時相安
以實其言可知故來而連者當位以實也處塞難非誠
實何以濟當位不正而曰實上大塞朋來以中節也
下之交主於誠實同各有其所以也
集解程子曰朋者其朋類也五有中正之德而二亦中
其中正之節也上中下正而齊者豈少乎漢李固王允晉
周顒王導蔡註取氏曰易以節為行陰故節之象曰說
之徒是也中節所以往塞來碩志在內也利見大人以
行險而致朋來也
從責也集解程子曰上六應三而從五志在內也塞既
致定四庫全書

之極密近剛陽中正之君自然其志從附以來自濟故
利見大人謂從九五之貴也所以云從貴恐人不知大
人為指附錄程子曰塞以反身修德之謂也塞塞不其進內顧之
五也
連朋來碩志在內也塞以反身修德之謂也塞塞不其進內顧之
象也塞進出外則無事也連言乎連則元窮也朋來則
來處於大人之德也故曰從貴而從德則聚註內以五
於內以言貴則五有大人之德言以位則其不當往於外而當來
之位言貴則五有大人之德言以位則其不當往於外而當來
經三三震上集解程子曰解序卦者難也物不可貴可以
也坎則必散解者散也所以坎塞也故為卦震上坎下震動
震為雷坎為雷而雷之作茲陰陽交感和解散之象又
而後散故為解解者天下患難解散之時也解利西南

无所往其來復吉有攸往夙吉
程子曰西南坤之體廣大方平易當天下之難方解
人始離艱苦不可復以煩苛艱急治之當濟以寬大簡
陽解其宜也如是則人心懷而安之故利如西南也湯
易也無所往其來復吉有攸往夙吉無所往謂天下之
難下國家之紀綱法度廢亂而後禍患生聖人之事也夫
難下國家之紀綱法度廢亂而後禍患生聖人之事也夫
明法度復先代明王之治是求復也謂其始末而復
下之吉也其發語辭自可久可繼之治自聖王教難定亂其始末而復
為之既安其姑隨時維持而已故不能成漢以下象既除而
不復有為姑隨時維持而已故不能成漢以下象既除而
復之義也
欽定四庫全書

早為則漸大故夙吉也
險能動則出於險之外矣解之象也難之既解利於平
坤體二居其所而人得中故利於西南平易之地若元
所往則宜早復其所以安靜若尚有不安靜則宜早復
所往則宜早復其所以安靜若尚有不安靜則宜早復
則當修復治道正紀綱明法度復先代明王之治夫
禍亂既平正合修治求復三誠之意否須得人主使休了
兩漢以來人主還求復三誠之意否須得人主使休了
問題悲之士治心修身理明義理以此應蔡註坎難震
動動則離乎難解之義也不利西南者坎震東北之卦也
動動則離乎難解之義也不利西南者坎震東北之卦也
進則東復退則西而利西南則利西南者坎震東北之卦也
主內象言有攸往夙吉夙早也難有未解者當急往也

解之不可久援也主外象言李氏曰以直觀之
四陰二陽坎陰在前是以卦觀之坎下為兌下震
上為解則解者兌之反也兌者觀之方與解則離之
陰中又止于陰下固不若也之動于陰下解乃寒
之反體亦為寒變而咸解者為艮止於坎陰之下者今
震動而出所往其來復元者所往則宜九五言之也若曰
南離利九五於西南既元所往則宜九五言之也若曰
成坎體就下而言也其曰有攸往則宜九五言之也若曰
出乎坎陰之上亦若有所往則宜九五言之也若曰
於二九坎陰之上亦若有所往則宜九五言之也若曰
若必欲就卦中取而南之象則膠膠而有所不通矣諸
欽定四庫全書

初六元咎集解程子曰六居解初意難解之時以柔
難而自處得剛為元咎矣方解之初宜安靜以休息之
文之辭寡所以示意朱子曰難解矣以休息之
柔在下有正應何咎之有坎其占如此纂註李氏
初六元咎集解程子曰六居解初意難解之時以柔
也李氏曰在卦上今反而居下初與二陽遇宜以解
于屯者九二田獲三狐得黃矢貞吉集解程子曰九
得中之才上應六五之君周於時者也天下小人常
明之君在上則明足以照之咸足以懼之剛足以斷
正一故小人不放用其情然猶常存警戒慮其有間而害
其治斷不果而易感小人一近之則移其心矣況難方解
而治斷不果而易感小人一近之則移其心矣況難方解

正君心而行其剛中之道也去害之事狐者邪媚之
獸三狐指卦也獲之時得中直之道乃能變化除害之
如田之獲狐也獲之時得中直之道乃能變化除害之
中色失道元由行矣相戰之不去武三思是也
直之取象之意未詳戰之不去武三思是也
陰即三狐之象也中直之象能守其正則无吉矣
去邪媚而得中直之象能守其正則无吉矣
都氏曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰
為劉氏曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰
楊氏曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰
四欲其解五欲其解五欲其解五欲其解五欲其解
去小人之象居其五難而何樂於近小人以疎君子哉
何利於天下之多難而何樂於近小人以疎君子哉
欽定四庫全書

雙湖先生曰二為四坎為弓輪至離為甲冑戈兵有獵
象互坎三爻三為四坎為弓輪至離為甲冑戈兵有獵
亦互坎三爻三為四坎為弓輪至離為甲冑戈兵有獵
黃天象二不正而云貞吉成之也此爻有互坎在二前
應九二自獲其義則程子為狐不六三負且乘致寇至
貞吉集解程子曰六三居解下三陰柔居下三陰柔
寇奪之至剛使所為得正亦可却柔非其謀也必致
難能為正事如何曰大正非陰柔所能也若能之則
能大正則三陰柔小人在下而反處下之上猶小人
為君子矣三陰柔小人在下而反處下之上猶小人
宜負而反乘當致寇奪也難解之時而小人竊位復致
寇而之亦可羞也唯纂註徐氏曰貞謂上貞九四剛謂
避而去之為可羞也唯纂註徐氏曰貞謂上貞九四剛謂

欽定四庫全書

卷八

三

中顧然不解故有負且乘敗寇至象
上求媚於四而負之不安於下使侮於二而乘之不安於
氏三君子之位也小人之事六小人之材也乘者君子之
器以陷寇而起禍貞南軒張氏曰小人之乘君子之器乃
又當內卦之上而在高位自二言之為孤自三言之為
準自本爻言之又為負且乘也
有負且乘之象又為盜六三坎體三所射亦有致寇至
象中惟三為吝而不言凶也終是以其本可知矣
四解而拇朋至斯孚
昔作卦文
集解
六五之君大臣也而剛下與初六之陰承
正士遠退矣斥去小人則君子之黨進而誠相得也四
不能解去初六之陰柔則陽剛君子之朋來至而誠合矣
應故謂遠之為解也朱子曰拇指初與四皆不得其
位而相解而去之則正者也然四陽初陰其初則不得
子之朋至而相信也附錄四能解其拇者以四難陰
解而才則陽剛初六陰柔則為有相信所以然
謂二四與二皆剛故曰朋解至而相信矣
能解柔九四欲解初六在下之陰解而排之
子維有解吉有孚于小人
呂賢柔同
集解
五居尊位
為解之主人所解去者必小人也故君子雖有解則吉也

欽定四庫全書

卷八

三

小人之去則君子進矣吉孰大焉有孚者世云見驗人可
驗之於小則君子進矣吉孰大焉有孚者世云見驗人可
則君子自進正道自行去則不足治也
四陰而六五當君位無三陰同類者必解而去之則吉
也乎驗之退為解也
先君子之退為解也
以見君子之退為解也
欲知君子之退為解也
濟之不足塞之九五也
有中正之至守成之常君塞九五則實為亂之其主
六五不過為守成之常君塞九五則實為亂之其主
復何賴焉吁此易之所以為易也
上六公用射隼于高
墉之上獲之无不利
呂訓射陸食亦反象謂隼陸氏
墉馬云城也集解曰公曰上六尊高之地而非君位故
象為害之小人墉曰公曰上六尊高之地而非君位故
手而之未去也云高見防限之嚴而後未去者上居解
也解之而未去也云高見防限之嚴而後未去者上居解
極解道已至矣何所不利夫子於繫辭復仲其義曰時
者會也弓矢者器也射之者人也君子藏器待時而動
而動何不利之有動而不括是也出而有獲語成器而
動者何不利之有動而不括是也出而有獲語成器而
安能獲也然害之物在墉上苟元其器與不待時而發則
謂阻礙聖人於此發明藏器待時之義夫行不利矣括
謂阻礙聖人於此發明藏器待時之義夫行不利矣括

无咎也集解程子曰初四相應是剛柔相際也剛柔相際為得其宜難既解而處之剛柔得宜
其義元纂註蔡氏曰剛柔居解之初柔得宜
九二貞吉得中道也集解程子曰所謂吉者
之義也九二貞吉得中道也集解程子曰所謂吉者
誰咎也呂吉訓致我陸氏曰本又作致我
曰負荷之人而且乘載乃已括取將難其據德不稱
一作勝其器則勉之致乃已括取將難其據德不稱
於繫辭明其致勉之謂謂作易者其知盜乎盜者乘
而至苟元豐際則盜安能犯負者小人之事乘者君子
之器以小人而乘君子之器非所能安也故盜乘蒙而
辱之小人而居君子之位非其所能堪也故滿假而陵
欽定四庫全書

授其上侵暴其下盜則乘其過惡而伐之矣伐者繫其
罪也盜橫暴而至者也貨財而輕慢其職是教誥乎盜
人而乘君子之器是招盜使奪之也皆自取之謂也小
纂註程子曰負且乘小人自以為榮而君子所取之謂也
天下起戎矣已所解而毋未當位也集解程子曰四難
致也復誰咎哉解而毋未當位也集解程子曰四難
其正疑不足若復觀比小人則其失正必矣故戒必解
於正疑後能來君子以其處未當位也解者本合而離
小人也必解而後朋友君子之交而君子有解小人
退也集解程子曰君子之誠未至也
退也集解程子曰君子之誠未至也
準以解悖也呂吉訓解悖也
準以解悖也呂吉訓解悖也

者也射之所以解之纂註蔡氏曰悖逆也解悖謂解
也射之所以解之纂註蔡氏曰悖逆也解悖謂解
經三集解程子曰損序損解者緩也緩必有失
則損也損所以損解也為損上益下上見下下見上
下深則上益高為損下益上之義人澤在山下其氣上
通潤上草木百物是損下益上之義又下為兌說三兌
由六三之變也上艮之成艮自下上之變也三本剛而
咸柔上本柔而成剛亦損下益上之義損上而益於下
則為益取下而益於上則為損在人上者施其澤以
培厚其基本則上下安固矣兌非益乎損乎損於下以
則反損有孚元吉元咎可貞利有攸往呂吉訓損陰減
是損有孚元吉元咎可貞利有攸往呂吉訓損陰減
欽定四庫全書

之義也又訓失集解程子曰損減損也凡損抑其過以
之義也又訓失集解程子曰損減損也凡損抑其過以
字誠謂至誠順於理也損而順理則大善而吉所損無
過差可貞固常行而利有所往也人之所損或過或不
及一有或常或不常一有或常或不常一有或常或不
非有孚則元吉元咎有攸往可貞利有攸往也元字也
曰損減省也為卦損下益上之義損上益下則上益之
損兌澤之深益民山之高損下益上損內益外則民奉
享信則其占當有此下四者之應矣纂註蔡氏曰內本
外以內為貞主貞而信故為損徐氏曰孚信實也損
所當損適時之宜而有孚信可行故利往損而有孚則
貞者可以正固守此也其過可行故利往損而有孚則
者吉元咎可貞而利有攸往也茲損曷之用二簋可用
者拂人情之事易為凶故特詳之曷之用二簋可用

享 呂奇制局隨何易反置陸氏曰蜀才作軌見氏曰案

集解 人以其字李陸氏曰齊而反豈同蜀才許虞反

之享祖之禮其文最繁然以識敬為本多儀備物所以

將師其誠敬之心飾過其誠則為偽矣損師所以存誠

也故云易之用二其可用享二之約不可用享祭字

字誠而己誠為本也天下之害二不由于未之損也

刑聽本於室酒池肉林未飲飲食淫醢殘忍本於

罪窮兵黷武本於征討凡人之欲之過者皆本於

流之遠則為害先王制本於天理也後人流於末

者人欲也損之義損人欲以復天理而己朱子曰言

當損時則附錄宋子語二蓋與蓋貳字不纂註徐氏曰

至薄元害附錄宋子語二蓋與蓋貳字不纂註徐氏曰

問辭二蓋承答辭下可見其義亦不同易說易之損

之享者享禮以四蓋為中陳賡八蓋為蓋禮之重亦謂

欽定四庫全書 卷八

二蓋雖薄而亦可同享也馮氏曰享諸侯享天子

之禮也以二蓋言者下卦三陽九三一爻既往于上卦

之上矣下二陽爻應乎四五皆有泰之義故以取象也

損上損乾之九三故曰損下 聖湖先生曰損以三上

而文成卦損三益上損損陽益陰故元吉之道言交泰者

時上成卦損三益上損損陽益陰故元吉之道言交泰者

初之益者也下之益上當損已而不自以為功所益於

上者事既已則退之益上於為下之道為有欲矣四之陰

功之莫非損已益上也初當酌之退下以益上之

柔順初者也故初不可為之事而退下以益上之

過應六四之陰絀所為之事而退下以益上之

也故其象占如此然居下而附錄朱子曰初九當損下

益上亦當占酌其深淺也二爻則弗損已之初則

損損之何耶先生云此一爻難解只得用伊川說又云

易解得處少難解處多今且從地說去易則

時損者人情之所難而初又最下不可過損損下太過

則其本陽矣必斟酌其義之淺深而不可過損損下太過

滿山故有酌損象 李氏過曰遠往者下泰上之誠損

欽定四庫全書 卷八

損者上愛下之仁也王氏亦傳曰兌三爻皆損以益

上者然二以希損為益三以獨行得友初所謂出果米

下供上之心不厭上取下之道不窮可也 九二利貞

征凶弗損益之集解 程子曰剛中當損剛之時居

柔說應上則失其剛中而德故或所利在五陰也征行

柔說應上則失其剛中而德故或所利在五陰也征行

之不自損損其剛中而德故或所利在五陰也征行

而用柔說應上則失其剛中而德故或所利在五陰也

上為忠者益上世之忠者有難无耶心而唯知竭力順

也忠在自守不肯妄進故占者乃利貞而征則凶 纂註

也忠在自守不肯妄進故占者乃利貞而征則凶 纂註

也忠在自守不肯妄進故占者乃利貞而征則凶 纂註

也忠在自守不肯妄進故占者乃利貞而征則凶 纂註

也忠在自守不肯妄進故占者乃利貞而征則凶 纂註

也忠在自守不肯妄進故占者乃利貞而征則凶 纂註

也忠在自守不肯妄進故占者乃利貞而征則凶 纂註

也忠在自守不肯妄進故占者乃利貞而征則凶 纂註

也忠在自守不肯妄進故占者乃利貞而征則凶 纂註

也忠在自守不肯妄進故占者乃利貞而征則凶 纂註

也忠在自守不肯妄進故占者乃利貞而征則凶 纂註

也忠在自守不肯妄進故占者乃利貞而征則凶 纂註

也忠在自守不肯妄進故占者乃利貞而征則凶 纂註

也忠在自守不肯妄進故占者乃利貞而征則凶 纂註

也忠在自守不肯妄進故占者乃利貞而征則凶 纂註

也忠在自守不肯妄進故占者乃利貞而征則凶 纂註

也忠在自守不肯妄進故占者乃利貞而征則凶 纂註

也忠在自守不肯妄進故占者乃利貞而征則凶 纂註

也忠在自守不肯妄進故占者乃利貞而征則凶 纂註

也忠在自守不肯妄進故占者乃利貞而征則凶 纂註

70-4400

2004

1

四三

1

能如是則元強然亦大以正則吉而利有所附錄朱子
臣惠而不費其惠廣矣故又曰得臣而利有家
臣元家猶言他家爲國相以得臣有家家所得也
元家則可見其大矣陳相說損益先生曰勢自如此
有人主出也只因這箇勢自往不得到這裏方看微
是如何唯是聖人能順得這勢書得這道理以下大
能講得損益之宜便會錯了壞了也自是理不得大
抵損益二卦諸父皆互換損好近却不不好如損六五却
成益六二損上九好聚註徐氏曰利來得三之應不安
處乎下而應上之篤也朱氏往易外以內爲家四以
初五以上二以上以三外本於內也蔡氏曰損之義損
酌損上上皆曰弗損曰損其疾而已五則元辭初曰
有益惟三當可損之時耳損損言益益不兼言損意亦
可見益惟三當可損之時耳損損言益益不兼言損意亦

圖書會通
卷八

損益二卦有自

周易會通

之勝末之流遠

故云易所用我二益足以薦其誠矣調蓄發實而損解
也夫子恐人用之泥吉也故復明之曰二益之實用之與
損之至於過甚則非也損則益柔有時剛則過柔為不
足損益皆損則益柔也必順時而損益盈虛與時偕行集
解程子曰或損或益或盈或虛唯隨時而已過者損之
不足者益之此損益之實者也蓋損益之實者虛之與時偕行
也程子曰此釋卦附錄朱子曰損上益下曰益損下
益上曰損所以無者蓋損下益上曰益損上益下曰損
厚則損寡則益此損益之實者也蓋損益之實者虛之與時偕行
以為益也否則反是偶纂註問丘氏曰元君若子英治野
以從者有國家者所不能免也但用之有節取之有制不
失信於民則自然樂輸以奉其上矣陽氏倚曰應平
益系益有時如此故二益之享亦當有時如此也三剛
欽定四庫全書

而損其一止有二剛可以用享耳損益盈虛與時偕行
履釋損則益柔之義謂損而不已必虛益而不已必盈
亦順時小象傳已事過往尚合志也集解程子曰尚
所樂用為尚初之前尚者與上合志也四剛於九二利
初初益於四與上合志也朱子曰尚上通九二利
貞中以為志也集解程子曰九居二非正也處說非剛
不善宜有而中不正者豈有中而有過者二所謂利貞
謂以中為志也志存乎中則自正矣大率中重於正中
則正矣正不中矣一人行三則疑也集解程子曰
中則有虛於上矣一人行三則疑也損其疾亦可喜也
所與矣理當損友也若三人行則疑也損其疾亦可喜也
集解程子曰損其所疾固纂註問人而去之故曰亦可喜

喜六五元吉自上祐也呂音祐陸氏曰集解程子曰
元者者以其能畫象人之見合天弗損益之大得志也
地之理故自上天降之福祐也
集解程子曰居上不損下而反益之是君子大附錄朱
語問損下上之三志也君子之志惟在益於人而已從人
上文為人上之象不待損已益人四五爻是損已從人
損益只是損了那不好到了極處去不得自是損了四爻損
已從人底意只是損了那不好到了極處去不得自是損了四爻損
底意人

經三益上集解程子曰益序卦損而不已必益故受
理之自然益所以繼損也為卦其上震下雷風二物相
益者也風烈則雷迅雷激則風怒而相助益所以為益
欽定四庫全書

此以象言也終震二卦皆由下變而戌陽變而為陰者
損也陰變而為陽者益也上卦損而下卦益損上益下
所以為益此以義言也下益利有攸往利涉大川呂音
陸氏曰增長之名也益利有攸往利涉大川訓益
弘祿為義與宮三世卦集解程子曰益者益於天下之
可以濟險難利涉大川也朱子曰益增益也為卦損
上卦損下卦益下卦初九之陰自下而上下於下卦
之下故為益之陽益下卦初九之陰自下而上下於下卦
之乾下之象故其占利有所往而利涉大川也纂註蔡
曰乾下之象故其占利有所往而利涉大川也纂註蔡
曰乾下之象故其占利有所往而利涉大川也纂註蔡
之象也乾陽在下損乾之反也損外兌在下乾則天下富實
之陽實以益上之陰虛者也益卦九五以益坤于上則是損下
損上之陽實以益下之陰虛者也下富實而上虛弱則是

周易會通

1

周易卷八

155

與損六五同 郭氏 敵口損益相須以相成損之上益
 二又損之五益 二故損上益初損相而損五益
 故其為吉亦與人口損卦益上故家益在五卦卦益下
 故蒙益在二 鄭氏 中口自五至二宗廟之象故曰
 王用享帝 蘭氏 曰六二柔順交益之臣王用之可以
 上帝 馮氏 詩曰王九五也帝上九也五用二所受之
 龍享上九之象 項氏 曰二之帝道三四之吉五之問
 告公曰從許其遷也 即龍從從也 益山事告公曰用
 主至人觀則執以合於王之主所謂輔也 封國必錫以
 伊周桓文之事非有誠心主者神其許之乎故有享
 中行而後告之公者命益之主入三四皆公位故稱公
 享帝天子之事故稱王 賈胡 先生曰王五也五上又

欽定四庫全書

周易卷之八

益

為天也 馮氏 指上九為帝似通 六三益之用凶事无咎
 享帝有互坤牛象 項氏 說甚通 三益之用凶事无咎

有孚中行告公用圭 呂吉 謂同圭陸氏 集解 釋子曰三

上在民上者也 乃守令也 居陽應剛處動之極 居民上
 而剛決果於為益者 一不者字也 果於為益用之凶事
 則元凶 凶事謂難非常之事 三居下之上在下當承
 稟於上安得自任 損為益子惟於惠難非常之下

也 下專自任上忌 應守舊不微身力 庶民故无
 可為 必有其止誠而所為合於中道則誠意通於上
 而上信與之所為無為上愛民之至誠固不可也
 雖有誠意而所為不中 信也 九祭祀朝聘用圭之物
 禮云大夫執圭而使所以中 信也 九祭祀朝聘用圭之物
 所以通達誠信也 有誠孚而得中道則能使上信之是

猶告公上王也 其年能通達於上矣在下而有為
 之道固常有孚中行又三陰之而不中故發此義或曰
 三居陰陽乃自處以剛也 應剛乃志在乎剛也 居動之極
 其居陽乃自處以剛也 應剛乃志在乎剛也 居動之極
 剛果於行也 以此行益非剛果而何易以所勝為義故
 不論其本質也 朱子曰六三陰柔不中正不當得
 益者也 然當益下之時 居下之上故有不正不當得
 益者 戒震動乃所以益之也 占者如此無益可以凶者
 用戒也 用孚中行而告 附錄 朱子曰語益之用凶事猶
 于服躬 有孚中行而告 附錄 朱子曰語益之用凶事猶
 山事說作山荒之山 直指到史即言而言在時未有這
 此說 恐難如 纂註 蔡氏曰凶事用心衡應之事也 六三
 守令 恐難如 纂註 蔡氏曰凶事用心衡應之事也 六三
 此說 恐難如 纂註 蔡氏曰凶事用心衡應之事也 六三
 難見於外而所用者亦唯在通中之信而已 徐氏曰

欽定四庫全書

周易卷之八

益

三與上應而以 為有凶事者 以上有或擊之凶而三位
 又多山故也 李氏 升臣曰益損上益下卦皆蒙益
 者故曰益之用凶事 周官以委積居陽震動不安有山之
 札或弛其政或去其征皆損上之所取以益下之山荒
 者故曰益之用凶事 周官以委積居陽震動不安有山之
 象三除在三陽之中 林氏 益得中是謂中行告公用圭者
 所以表其誠信也 中 林氏 益得中是謂中行告公用圭者
 有死喪之禮有甲兵之事益損上益下其山荒札厲之政
 政于 李氏 過曰居下之上而後民來君命以益民者
 也 山荒札厲益之用凶事也 山荒之用凶事也 山荒札厲之政
 則元凶 有孚中行而告 附錄 朱子曰語益之用凶事猶
 禮云大夫執圭而使所以中 信也 九祭祀朝聘用圭之物
 所以通達誠信也 有誠孚而得中道則能使上信之是

行告公從利用為依遷國集解

程子曰四當益時處近
君之位居得其正以柔

處不輔上而下順應於初之剛陽如是位居於上而柔

得中道則可以益於君上告於上而獲信從柔以柔其

之體不剛則持之操故利剛中為依遷國為依信從柔以柔其

陽之才以行其事利剛中為依遷國為依信從柔以柔其

則遷國者順下而動也上依剛中為依遷國為依信從柔以柔其

而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依益古遷國以益附

下必有所以依然後能立此父又為遷國之吉占也益附

錄朱子曰此言遷國之利也父又為遷國之吉占也益附

錄朱子曰此言遷國之利也父又為遷國之吉占也益附

錄朱子曰此言遷國之利也父又為遷國之吉占也益附

錄朱子曰此言遷國之利也父又為遷國之吉占也益附

錄朱子曰此言遷國之利也父又為遷國之吉占也益附

欽定四庫全書

之象 李氏通曰四近君非三之比遷國之事須先告

便於民則視民利用遷無有所依以立國古者建國有

依於民則視民利用遷無有所依以立國古者建國有

依於民則視民利用遷無有所依以立國古者建國有

依於民則視民利用遷無有所依以立國古者建國有

依於民則視民利用遷無有所依以立國古者建國有

依於民則視民利用遷無有所依以立國古者建國有

依於民則視民利用遷無有所依以立國古者建國有

依於民則視民利用遷無有所依以立國古者建國有

曰五剛陽中正居尊位又得六二之一元之象中正相

應以行其益何所不利以陽實在中而有孚之象也以九

吉之德之才之位而不利以陽實在中而有孚之象也以九

吉之德之才之位而不利以陽實在中而有孚之象也以九

吉之德之才之位而不利以陽實在中而有孚之象也以九

吉之德之才之位而不利以陽實在中而有孚之象也以九

吉之德之才之位而不利以陽實在中而有孚之象也以九

吉之德之才之位而不利以陽實在中而有孚之象也以九

吉之德之才之位而不利以陽實在中而有孚之象也以九

吉之德之才之位而不利以陽實在中而有孚之象也以九

吉之德之才之位而不利以陽實在中而有孚之象也以九

吉之德之才之位而不利以陽實在中而有孚之象也以九

吉之德之才之位而不利以陽實在中而有孚之象也以九

吉之德之才之位而不利以陽實在中而有孚之象也以九

吉之德之才之位而不利以陽實在中而有孚之象也以九

吉之德之才之位而不利以陽實在中而有孚之象也以九

吉之德之才之位而不利以陽實在中而有孚之象也以九

欽定四庫全書

莫益之或擊之立心勿恒凶集解

程子曰上居元低之

者也利者衆人所同欲也尊欲益已其害大矣欲之甚

則害蔽而忘義理求之極則侵辱而致怨怒故夫子曰

放於利而行多怨孟子謂先利則不奪不讓理實之深

或攻擊之矣立心勿恒凶聖人成人心不可有動利云

陽居陰之極求益不已故窮益而或擊之立心勿恒凶

之附錄但一人擊之也立心勿恒凶字只是不字非崇

止之辭此處亦集註為恒震下艮上為益今益之窮

軒復易位而為恒矣故聖人戒之以立心可恒也不然
山矣王氏大寶曰剛為益柔為損上九應於六三莫
益之之象比於九五或擊之之象丘氏曰益者損之
反益之六二損之六五或損之六五或損之六五或損之
而五與之近故曰或益之上益五也益卦其益在下故
初為益主而二與之近亦曰或益之初益二也十朋之
願義與損同但損之二曰永貞吉則其居得尊位以守
故以永貞為戒也變湖先生曰擊下互艮手象指五
象上九擊柔亦民體恒九三亦有恒其德之成蓋益
之上九即恒之九三不安於恒體艱難終終於震上以
求益者也故其辭同三上皆艱體艱難終終於震上以
而反或有以擊之也此又其成恒之九三乎大抵損極
以君子恤處其益之極也

大象傳風雷益君子以見

欽定四庫全書

周易通

善則遠有過則改集解程子曰風烈則雷迅雷激則風
相益之象而益於已為益之道无若見善則改則有過
則改也見善能過則可以盡天下之善有過能改則无
過矣益於人者无大於是朱子曰風雷之勢交附錄
相益益於人者无大於是朱子曰風雷之勢交附錄
來子語還善當如風之速改過當如雷之猛祖道曰莫
善如德便是改過否曰不無還善字輕改過字重還
是才還善便是改過否曰不無還善字輕改過字重還
力自是不同還善者但是見人做得一事強似我心有
所未安即便還之若改過須是大改勇猛始得如風
是一箇急流底物已有過便斷然改之雷震動萬
如雷之雷決不容其些子遲緩易說之雷震動萬
物變而新之在人有人遷善改過之善張氏清子曰挽
萬物者莫疾乎風動萬物者莫疾乎雷風能雷厲交相

助益見善則遠有過則改則有即義者乎疾也願子得
善勿失不載過夫子憂問義不能從不善不能改者以
此如東萊呂氏曰損益二象最切學者損元如忿怒益
力處是用豕傳益損上益下民說无疆自上下下其道大
光呂音訓謂陸居反下同集解程子曰以卦義與卦
其損上益下也損於上而益於下則民說之无疆謂无窮
恒也自上而降以下下其義徐氏曰損上益下者初
陰上居四為自上下下之義纂註損上之謂損下者
朱子居四為自上下下之義纂註損上之謂損下者
也下卦坤坤柔為民坤得益故民說无疆上乾之下爻
下為坤之下爻自上下下也天道下濟而光明其道大
否東萊四剛益初柔而成益也曰民說无疆其道大光

欽定四庫全書

周易通

解程子曰五以剛陽中正居尊位二復以中正應利涉
大川木道乃行集解程子曰益之為一陽字一作於
艱危險難則所益至大故到涉大川也於震乾陰乃道
道大行之時也益誤作木或以為上乾下震乾陰乃道
非也朱子曰以附錄朱子語問益卦木道乃行曰不
見一朋象說有八卦之金木火土有五行之金木火
火土如乾為金易卦之金也兌之金五行之金也巽為
木是卦中取象震為木乃東方屬木五行之金也五行
取四離故也去鳥問木字本益字之誤如何曰看來只

是木字洪卦說來木有功中孚說纂註變湖先生曰五
 亦以中正應五此見得只是木字湖纂註以中正應二
 會而天下正同受此福慶矣利有攸往以二五之中正
 有應也利涉大川以震與之木道乃行也卦辭煥然矣
 朱氏曰利涉大川言木者三益也洪也中孚言卦才
 也益動而與日進無疆集解程子曰又洪也中孚言卦
 益之道其動與順於理則其益日進一益動而與也才
 下廣大無有疆限也動而不順於理則益成天益也
 天施地生其益无方陰始陽終集解程子曰以天施之
 人而地各正性天下也天道資始地造生物天地所化
 元所字則有限量无方謂廣大无窮集註馮氏曰以
 極也天地之益萬物豈有窮際乎 纂註馮氏曰以
 欽定四庫全書 卷八 易經 益卦 彖傳 變湖廣致

乾施之功 李氏曰天施地生指乾坤初體而言也
 育而為其土施下生二者相 凡益之道與時偕行集解
 程子曰天地之益无窮者理而已矣聖人利益天下之
 進應時順理與天地合與時偕行也 朱子曰動與二
 卦之德乾上施坤上生亦上文卦 纂註朱氏曰无窮以
 日大言與時偕行又言益之大 纂註朱氏曰无窮以
 曰虞於時為春夏正當天地施主當雨益物之時故
 有慶實而無刑威也行言聖人體此凡所以為益之道
 已也而損下為損益下為益何邪益下非聖人之得
 也小象傳元吉无咎下不厚事也集解程子曰在下者

厚事重大之事也以為在上所任所以當大事必能濟
 大事而致元吉乃為元德能致元吉則在上者任之為
 知曰下本不當任厚事故不如是不足以塞也 朱
 子曰下本不當任厚事故不如是不足以塞也 朱
 則凡居下者不當厚事如子之於父臣之於君僚屬之
 則官長方能無過所以分有元吉先德之臣則初受四之
 曰初九為震動之主上應六四近君之臣則初受四之
 任者重矣矣坎利用為大作興之事得大善之吉惜初居
 下不可以任厚事若進而居或益之自外來也集解程
 曰既中正虛中能受天下之善而守固則有益之事
 衆人自外來益之矣或曰自外來豈非謂五乎曰如二
 之中正虛中天下孰不願益之五為正應固 益用凶事
 在其中矣 朱子曰或者來元定主之辭 益用凶事
 欽定四庫全書 卷八 易經 益卦 象傳 變湖廣致

固而有之也集解程子曰六三益之獨可用於凶事者以
 當其承於上乃專任其事惟故氏之凶從拯時之艱急
 則可也乃處急難變故之權宜故得无咎若平時則不
 其固心衡慮而固用凶事故 告公從以益志也集解程
 曰文辭但云得中行則告公而獲從象復明之曰告公
 之信而從者吉之以益天下之志也志苟在於益天下上
 必信而從者吉君者不惠上 有孚惠心勿問之矣惠我
 德大得志也集解程子曰人君有至誠惠天下之心
 下至誠懷德以為惠是 纂註郭氏曰云勿問之矣天
 其德大行人君之志得矣 纂註郭氏曰云勿問之矣天
 為得志也此言大得志者君有惠天下之志 莫益之偏
 至於天下信而懷其德是為大得志之時也 莫益之偏

辭也或擊之自外來也

呂音訓倫氏曰音篇孟作

解程子曰理者天下之公理也

云周而後見氏曰當作倫集

若切於好利蔽於自私則公理

者人亦欲與之

力爭故莫肯益之而有擊奪之

者莫益之者非有

之乎既求益於人而己合於公

道則人亦益之何為擊

之者自外來也人為善則千里

之外應之六二中正

已益之者自外而至是也苟不

善則千里之外

上九求益之極其心而後語定

其交而後求君子修此

三者致全也應以動則民不與

也懼以語則民不應也

元交而求則民不與也莫之

求則莫之求者

尤善也不然則取傷而山矣

朱子曰莫益之者猶從

欽定四庫全書

其求益之偏解而言也若究

而求益之則又有解之者矣

纂註董氏曰利元獨專之

益人者一偏之辭衆心所不與

理謂可獨專而不

三之外或有擊之者皆言專欲

之私求也

經三

此理元常益益一五下

於至而之處有清濁之象以

言之二陽在下陰而上

陰君子道長小人消長將盡

而退去一

有厲

快反坤宮五世卦

集解程子曰小人方盛之時

小人之道未衰安能

人從微君子道盛

云揚子王庭孚信之在中誠意也

號者命衆之辭君子

之進雖長而不取志戒偷故至誠以命衆使知尚有

威之意附錄朱子語

深矣附錄朱子語

有威懼之心則元祐也聖人有

號非附錄朱子語

有威懼之心則元祐也聖人有

亦只當纂註徐氏曰五五也

王庭君位之前

象之象乾號今之象

告有邑不利即我利有攸往集

解程子曰君子之治小人以其不善也必以已之善道

之

私色吾自色先自治也東陽之義法於一陰力固有余

也

然不可極其剛至

於太過太過乃如蒙上九之為

欽定四庫全書

我兵者強武之市不利即我利有攸往集

從戎尚武也利有攸往陽雖盛未極乎上除難微猶有

未去是武小人尚有存者君子之道有未至也故宜退而

往也而剛武而其道退乃去之善也

朱子曰去

無其陽之也也正名其罪而盡誠以呼號其私而

附錄

力然亦尚有危厲不可安時又當先治其私而

附錄

語不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭

附錄

王庭孚號有厲告而色不一陰猶欲決之故其辭曰揚子

附錄

往不極其武而揚庭孚號利有攸往

附錄

衆棄之也色謂告自通上六之位也

附錄

在五陽之上小人之城守位而在君側善固結其君而

附錄

妄動者也必其巧詐之深未易動有古家謀慮處輕舉

附錄

妄動者也必其巧詐之深未易動有古家謀慮處輕舉

欽定四庫全書

夫之道為危懼戒詳之辭不一聖人之示後世深矣小
人彌縫之計密而君不以為疑必揚其過於王庭使人
知其為小人也又告令於邑中使樂國皆知其為小人
也小人竊威權之權利在與兵樂兵之惡在君側其
勢不順故不利即或陽氣方長陰道必終往則有功故
利有伏往李氏前曰上九陰之九三與之應九
與上六難處至窮之勢然九五與之九三與之應九
四與之同體其與之敵者唯初九九二耳又遠於上難
欲決之其勢有所不及故曰有厲有凶有吝之為言
不無之辭也五陽相信而不忌於初九九二耳又遠於上難
當終於六位不可有未盡之陰也徐氏曰陽剛之長
唐五王不夫一武三思而患生於所忽不說而君子
之禍烈矣聖人於夫說戒之意甚深 變湖先生曰號
欽定四庫全書
告皆坑口象邑只取上六一陰象或完金象六三月卦
食肉故不利即戎利有伏往卦變也剛長變上成乾元
不利初九壯于前趾往不勝為咎呂音訓壯陽剛亮反
氏口彙集解程子曰九陽之而乾剛健在上之物乃
止吉文彙集解在下而居決時壯于前趾者也前趾謂進
行之過也故往而不勝則為咎其決為是往而不宜則決
以陽剛言九居初而壯動自宜有不勝之咎不計破也
戒陰陽將盡而已之踪動自宜有不勝之咎不計破也
朱子曰前趾進也當決之時居附錄朱子曰壯于前
下任壯不勝宜矣故其象占如此者決之勇也徐氏
同此卦大率以彙集註蘇氏曰壯在體之下初柔也
壯只爭一畫易見彙集註蘇氏曰壯在體之下初柔也
勝在往前者兵法也聖人於五陽之盛而不勝為咎者遠慮
也所以戒其往也聖人於五陽之盛而不勝為咎者遠慮

欽定四庫全書

矣哉 潘氏曰陰在高位而初欲決之猶布衣論權臣
不量力之甚 胡氏曰初九居欲去恭頤而卒同於恭
顯劉氏曰欲去官而卒同於恭頤而卒同於恭
其往也 李氏曰壯于趾趾凶當壯之時而往其速
變湖先生曰二陰與壯初九二惕號莫夜有戎勿恤
山者以猶有二陰在前也 九二惕號莫夜有戎勿恤
呂音訓惕陽氏曰初九二惕號莫夜有戎勿恤
吉文彙集解陽氏曰初九二惕號莫夜有戎勿恤
曰奇蘇鄭如李唐音云元也元夜非一陰氏彙集解
處中居柔不為過剛能知戒備處之至柔也內懷號
揚而外嚴誠號難莫夜有戎或亦可勿恤矣 朱子曰
九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以
自戒備而莫夜有附錄朱子曰告之曰必夜有驚恐後有
或亦可元患也 附錄朱子曰告之曰必夜有驚恐後有
我或可元患也 附錄朱子曰告之曰必夜有驚恐後有
為亂行夜有林氏來曰易以下卦為有兵夜二其
計不致行夜有林氏來曰易以下卦為有兵夜二其
親三曰有莫夜之象捕象九三之夕惕也變湖先生
曰龍九三終日夕惕即莫夜惕象九三之夕惕也變湖先生
今夫取諸二者指三言耳三與三二近三故惕而號
人之窮而將連者故與三三與三二近三故惕而號
元預於吉 九三壯于頄有凶君子夫獨行遇雨若濡
有恤无咎 彙集註陽氏曰求龜反觸也又音求人也
肅作龜氏曰作琴咸反可才作九濡陰而集解程子曰
朱及溫陰氏曰紆連反恨也肅於問反 集解程子曰

欽定四庫全書

錫安定胡公移其文曰莊子頌有山獨行遇雨若濡有
雨君子大九若濡有山獨行遇雨若濡有
而末極上者三居下體之上雖有山獨行遇雨若濡有
上有三與上六之剛壯于頤者也上雖有山獨行遇雨若濡有
上應之故不與衆同而獨行遇雨若濡有
遇而中言而者皆謂陰陽和也君子處斯時則見夫
之時而己獨與之其非可知也唯君子處斯時則見夫
有是也也因其義以為教耳文之所以交錯者由有
而字又有滿字故誤以為是也一所以交錯者由有
子而頌也九三當決之時以剛而過乎中是欲決之
人而剛壯見于面目也如是則有山獨行遇雨若濡有
中獨與上六為應若能果決其決不係私愛則雖合於
上六如獨行遇雨至於濡而為君子所懼然終必能
為決之於王教其目至於濡而為君子所懼然終必能
情然志在於陰而目至於濡而為君子所懼然終必能
三難與上六為應而實以剛居剛有能決之象故莊子
頌則有山獨行遇雨若濡有山獨行遇雨若濡有
使安於王教其目至於濡而為君子所懼然終必能
此則有山獨行遇雨若濡有山獨行遇雨若濡有
非伊川改易說次纂註骨氏曰面外為頤頤間橫
序者來不必改易說次纂註骨氏曰面外為頤頤間橫
剛也頤間骨健之極而疾惡之心見於顏色此山獨
道也何則剛小人我疑也小人我疑君子之禍至矣此

欽定四庫全書

氏一應陰一比陰非倍余氏曰其之三無五皆曰其
者一應陰一比陰非倍余氏曰其之三無五皆曰其
之象雖成而陰未盡逆今初為跳而四為分二體也
是象雖成而陰未盡逆今初為跳而四為分二體也
象猶六太過之類也故三在下卦之上體為得而象之
為解六太過之類也故三在下卦之上體為得而象之
獨行遇雨獨應于上也若濡不至為而泰濡也而有
其決之之意也以為決法而元陽惟君子能之故稱
君子疑文辭誤馮氏當可曰刻之六四猶夫之九三
六為衆陽之獨應上九四無膚其行次且牽羊悔亡
閑言不信作辭或說文及鄭作越同七私反要同
馬云却行不前也說文倉卒也下卦故見氏曰索次
古文且陰氏曰亦作越或作越同七私反要同馬云
詰助也王肅云越行止之辭也下卦故見氏曰索
且古文肅云越行止之辭也下卦故見氏曰索
集解程子曰陽居不安也陽居不安也陽居不安也
柔失其剛壯不能安捕陽陽陽陽陽陽陽陽陽陽陽
柔失其剛壯不能安捕陽陽陽陽陽陽陽陽陽陽陽
羣行之物羣者挽持之義言若能自強而牽挽以從
羣則不能信也夫過而能改則善不能也夫過而能
必唯剛明者能之任它卦九居四其失未至如此之盛
義唯剛明者能之任它卦九居四其失未至如此之盛
在六而居柔其害大矣不與眾陽競進而安出占者問
居則亡其悔然當決之時志在進必不能也占者問
其言而信則轉凶而吉矣章華者當其前則不進縱則
則可以行矣後附錄朱子語齊華悔亡其案註中曰膚

欽定四庫全書

陰柔之物故噬嗑言膚陰交李氏曰四難陰位以陽居之是元膚矣李氏曰四以剛居柔欲決而沈於和故止之象不能安有膚元膚之象進則不能前有其行次且之象不果於決也

欽定四庫全書

陰柔之物故噬嗑言膚陰交李氏曰四難陰位以陽居之是元膚矣李氏曰四以剛居柔欲決而沈於和故止之象不能安有膚元膚之象進則不能前有其行次且之象不果於決也

欽定四庫全書

之五比上者也故曰寬陸夫夫三應上者也故曰君子之五比上者也故曰寬陸夫夫三應上者也故曰君子

欽定四庫全書

附錄朱子語見陸是兩物寬者為商陸者為商陸附錄朱子語見陸是兩物寬者為商陸者為商陸

小人後之勢而卦辭則又問以五陽決一陰君子盛而
前趾中行元氣直上六二之道須先自壯而後居
之勢而君子去之之道當如此嚴謹自強無窮而
可以其勢而安意自纂註徐氏曰夫決之一柔退之
勢也然則聖人不欲以易而忽之故於夫之一卦不
寧深知其道貴審而不貴速所以備防備者元所不
星又曰君子自去也嚴治人甚寬德大罪積不可久居
其上而甘心於退屈也衆剛從而決之則不勞餘力一
決而為乾矣若虞朝之去四凶周室之誅三監湯武
村之盛元復商勝之憂是得決之義也後世衆賢在位
得時得其始未嘗不欲去小人以除君側之惡大抵
欽定四庫全書
不知夫大之義而勇於一決機失事敗禍亂相尋卒
氏轉曰易於則則則則則則則則則則則則則則則
君子明白則則則則則則則則則則則則則則則則
也 大象傳澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌
訓詁 集解 程子曰澤水之聚也而上於天至高之處
始既反集解 程子曰澤水之聚也而上於天至高之處
之象則以施德及下謂施其祿澤以及於下也觀其決
濟之要則以施德則則則則則則則則則則則則則則
約立防禁有防禁則則則則則則則則則則則則則則
澤在天而上於澤上於天而澤上於天而澤上於天而
之勢云在天而澤上於天而澤上於天而澤上於天而
天決之勢也施祿及下清散也王綱作明忌亦通不云
纂註 徐氏曰居其德而不施則與衆反矣故忌李氏
居者積而不流之謂若傳所謂奇貨可居

之居 余氏曰澤上於天則決上於地則聚之勢乃以
生曰澤上於天勢當必決君子能聚亦當然之事乃以
德自居非所 象傳夫決也剛決柔也健而說決而和
宜也故忌 集解 程子曰夫為決義五陽決上之一陰
徐氏曰反 集解 程子曰夫為決義五陽決上之一陰
下健而為 集解 程子曰夫為決義五陽決上之一陰
也健而為 集解 程子曰夫為決義五陽決上之一陰
口內健則能決 集解 程子曰夫為決義五陽決上之一陰
說和兌體以和 集解 程子曰夫為決義五陽決上之一陰
得矣又曰以上古結繩而治後世聖人易之以書契百官
治則不通故離其之次序與十 揚子王庭柔乘五剛也
三卦之制器尚象皆終于大 揚子王庭柔乘五剛也
集解 程子曰柔雖消矣然居五剛之上猶為柔順之象
欽定四庫全書
其非於玉朝大 孚號有厲其危乃光也集解 程子曰
使求知善惡也 孚號有厲其危乃光也集解 程子曰
以命其象而知有危懼則君 告自邑不利即戎所尚乃
窮也集解 程子曰至窮極矣夫之陽剛剛武成則利
有攸往剛長乃終也集解 程子曰陽剛剛武成則利
之道純一而無害之者矣乃剛長之終也 朱子曰此
釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人 朱子曰此
之上是其非也剛長乃附錄朱子語義云利有攸往剛
終謂一變則為乾乾也附錄朱子語義云利有攸往剛
去陰中剛不能元夷狄君子不能元小人故小人之害不
實去今觀剛長乃終之言則聖人豈不欲小人之害不
邪但所以決之者 纂註 剛決一柔也健而說決而和決
自有道耳易說 纂註 剛決一柔也健而說決而和決

欽定四庫全書

—

法好由決也君子義之與也其行次且位不當也聞
 決於當決故終不至於有咎也
 言不當聽不明也集解程子曰九處險位不當也以陽
 行次且剛然後能明處柔則遭失其剛決故不能強進其
 明也故聞言而不能信者吝其聰聽之不明也中行爲
 无咎中未光也集解程子曰卦辭言其大則於中光也
 夫人心正意誠乃能極中无咎象象之道而充實光輝五心有
 所以以義之不可而決之難行於外不失中正之義則
 無道矣夫于於此示人之意深矣朱子曰程傳備矣
 附錄朱子語中但能輔過而已朱子曰程傳備矣
 微茫間有些意思斷不得釋氏所謂流注想荀子謂
 倫則自行便是這意思照管不着便走將那裏去又難

無此意。類乎作夢。所以釋文辭之不足。如自致。冠
 得此。父者。能中則元。不無則有。張。中。未。是。也。言。事
 雖正。而意。各有。所。係。不。苟。子。云。佛。氏。云。云。流。注。不。斷
 之。體。也。誠。無。號。之。凶。終。不。可。長。也。集。解。程。子。曰。陽。明。蓋
 蓋。小。人。之。道。既。已。窮。極。自。無。消。亡。豈。復。能。長。乎。雖。號
 號。元。以。為。之。故。云。終。不。可。長。也。尤。儒。以。卦。中。有。孚。號。惕
 號。欲。以。元。號。為。元。號。作。去。聲。謂。何。宮。而。請。湯。者。皆。賢
 卦。中。通。有。西。去。聲。字。一。平。聲。字。何。宮。而。請。湯。者。皆。賢
 之。或。曰。聖。人。之。於。天。下。雖。大。惡。未。嘗。必。絕。之。也。今。直。使
 之。元。號。謂。必。有。凶。可。乎。曰。夫。者。小。人。之。道。消。亡。之。時。也
 決。去。小。人。之。道。豈。必。盡。誅。之。乎。使。之
 乃。小。人。之。道。亡。也。道。亡。乃。其。凶。也。

欽定四庫全書

卷八

—

周易會通卷八

欽定四庫全書

經部
周易會通卷九

詳校官監察御史臣邱庭澍

通政使司副使臣莫昭素覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣葉蘭

謄錄監生臣陳春熙

欽定四庫全書

周易會通卷九

元董真卿撰

真卿集解 程子曰：坤居卦之六，決必有不遇故。

有是卦，本合則何選？始所以大失也。為卦上巽下艮，

二陰居上，三陽居下，故曰：『君子居則觀象而玩辭，動則

觀象而玩辭。』又曰：『君子居則觀象而玩辭，動則觀象而

玩辭。』又曰：『君子居則觀象而玩辭，動則觀象而玩辭。』

大綱 女壯勿用取女 云古文作通 鄭同乾宮一世

欽定四庫全書 卦娶今本作取 陸氏曰：『集解』程子曰：『一陰始生，自是而

壯也。陰長則陽消，女長則男弱。故或曰：『用取』如是之長

而取陽者是，以不可取也。女壯則失，男壯則失，男女之道

曰：『始過』也。夫盡則為純，乾四月之卦，至姤而後一陰可

見而為五月之卦，以其本非所望而卒然值之，如不期

而遇者，故為過遇也。非正又陰陽之遇，五陽則女德不

貞而壯之甚也。既以自配，必當子陽，故其家必如五陽

附錄 朱子曰：『不是說陰新長為女，壯乃是一陰過五陽，

不往。』纂註 女過男為家，王洙易改為今文，為婚，離卦

繡是古丈，即本同。雙湖先生曰：『一陰方生，于下甚微，

聖人遠惡之如此，其至既曰：『女壯』，又曰：『勿用取女』，且索

Figure 1 shows a schematic diagram of a 1D lattice chain. The chain is represented by a horizontal line with several vertical segments (sites) connected by horizontal bonds. A central site is highlighted with a thick vertical line. To the right of this central site, a dashed line indicates a continuation of the chain. The diagram is labeled with 'a' at the top and 'b' at the bottom, representing lattice constants.

天

則主尊建下之意也既能如此自然有賢者出故有開
自天也後人遂有天神生賢佐之說郭氏朱子語有
而復生上來都換了這時節郭氏朱子語有
蔡氏曰地五五初五與初五相遇之道猶以萬大之
木而包在地的果朱氏曰杞杞似樗葉大而猶馮氏
曰瓜或作甜瓜或作枸杞李氏曰瓜所制
一陰文中豕魚瓜豕象陰也杞養性堅而齊瓜蘇柔
而不正附麗而主易以滋養小人之性初六之才也凡
五已制之有杞也瓜象陽明之謂章易滿陰中陽皆曰
今章九五當陰長之世居陽明之位故曰含章一陰之
生此造化消息盛虛之運非人力所致九五當此時含
其陽明之章以中正之道臨制之這次顛沛不離於天
命之正則所遇之時又何擇哉王氏大實曰上位天
又五降於上有開自天之象雙湖先生曰九五本飛
龍在天之主一步之初動才不正昔之潛龍化為羸豕

欽定四庫全書

周易

一小人之道局面頗更事體大與重煩諸君子包制而
九五至於瓜含章隱自天之意其視聖人作而為
物觀氣象為何如哉為人君者宜知所以謹其初矣杞
瓜皆因巽眠象陰在下瓜象巽又為水九五在高位又
有杞上九姤其角吝无咎集解程子曰至剛而在最上
以角為象人之相遇由降屈以相從和順以相接故能
合也上九高亢而剛極人難與之以此求遇固可吝也
歸咎朱子曰角剛乎上者也上九以剛居上而无位
不得其遇其象纂註程氏曰上九處陰之窮與初无遇
氏與九三類纂註程氏曰上九處陰之窮與初无遇
除方長陽與之遇者要須有以制之和雖和色可也制
之或大必反被陰邪之害獨上九迥然在上剛亢純物
雖无所合而亦不遭陰邪可无意外之患趙氏曰當

始之時小人固不可使之進為君子計亦不可无以蓄
小制之聖人既戒初六上以剛居一卦之極故厲而吝
包制之道者以陰不相遇不與其進也蔡氏曰姤者
以一柔遇剛而成卦遇非正道惟近者得之而正應者
五凶也二巽近故三有之三之厲以陽乎二而不遇也
五之含畜雖不相遇之道而處位中焉也上之吝者
而窮也四之應初往見凶故四則起凶二包有魚故五則
內三爻之應初往見凶故四則起凶二包有魚故五則
以杞也瓜三之臀上之角此應元大豕波客而先登五則
近淺添大象傳天下有風姤后以施命誥四方呂氏
之則可李古報反鄭作集解程子曰風行天下无所不周
起一反正也王肅同集解程子曰風行天下无所不周
施其命今周誥四方也風行地上與天下有風皆為周
偏無物之象而行於地上偏獨為物則為觀經歷觀省
欽定四庫全書

周易

諸象也稱先王或稱后或稱君于大人稱先王者先王
所以立法制建國作樂省方教法開闢有物亨帝皆先
是也君子則上之所為也財成天地之道施命誥四方
稱大人者王公之通稱纂註程氏曰風行天下施命誥
象誥四方取風行天下之象李氏曰風行天下施命誥
遠而鼓舞之以風后與民相連而鼓舞之以號令傳曰
天子曰元后諸侯曰庫象傳姤遇也柔遇剛也集解
一國天下皆可言四方
程子曰姤之義遇也對之為姤以柔遇剛也附錄朱子
陰方生始與陽相遇也朱子曰釋卦名以類語問
則有不好然亦只是皮不好骨子却好大抵姤生都則
是一箇陽氣只是有消長陽長一分下而陰生一分又
不是討箇陰象即是陽消處便是陰故陽來謂之復復

合於天理所以有纂註 蔡氏曰志於道德仁義不以命
命謂天命必得之矣 纂註 不遇而舍之也 雙湖先生曰
余氏曰有謂自天志不念命也言彼自尚來耳吾唯
知守吾 姑其角上窮吝也 纂註 極矣是上窮而致吝也
以剛極居焉而 求遇不亦難乎

經 坤下 集解 程子曰萃序卦始者遇也物相遇而
遇則成萃萃所以次始也為卦兌上坤下澤上於地水
之聚也故為萃不言澤在地而上而云澤上於地言上於
地則為方 萃亨王假有廟 言昔則萃陸氏曰存季反元
聚之義也 萃亨王假有廟 言昔則萃陸氏曰存季反元
同馬鄭陸績虞等並元此字晁氏曰王昭象 集解 程子曰
謂當元此字說之索象數元觀陸廣白反 集解 程子曰

欽定四庫全書

者萃聚天地之道至於有廟極一凡姓字也 廣生至宋
也而可一其歸仰人心其來格天下萃合人心德攝衆
神之不可度也而能致其來格天下萃合人心德攝衆
志之道非一其至大莫過於宗廟故王著萃天下之道
至於有廟則萃道之至也祭祀之根本於人心聖人制
禮以成其德用故卦辭能祭其性然也萃下有亨字義
文也亨字自在下與萃不同決則先 附錄 程子曰萃渙
言卦才萃乃先言卦義彖辭甚明 附錄 程子曰萃渙
精神之萃而形於此為其渙散故立此以散之良因古
人祭祀用尸極有深意不可不深思蓋人之意氣既散
萃于求神而祭元尸則不亨元主則不修故易於渙萃
皆言王假有廟顯骨肉又為一家之類已與尸各既已
渙齋至誠相通以此求神宜其求之後世不知此一有
道字直以尊卑之勢遂不肯行兩齋 來子語大率人
之精神萃於已祖之精神萃於廟 易說今人擇日祀神

多取神在日纂註 項氏曰卦名下元无亨字獨王肅本
亦取聚意纂註 有玉獨遂用其說孔子承辭初不及
此 利見大人亨利貞 纂註 程子曰天下之聚必得大
字 利見大人亨利貞 纂註 程子曰天下之聚必得大
事聚則素非大人治之則萃所以致亨也萃以不
正則人聚為苟合時聚為特入安得亨乎故利貞
大牲吉利有攸往 纂註 程子曰萃者豐厚之時也其用
故以祭享而言上交易鬼神下接民物百用莫不皆一
莫不當萃之時而交易以厚則是亨豐富之吉也天下
不亨其豐美天下莫之興而悔吝生矣蓋隨時之宜順
理而行故家云順天命也夫不能有為者力之不足也
當萃之時故利有攸往大凡興立事貴得可為之時
萃而後用是動而有裕天理然也 來子曰萃聚也坤
順兌說九五剛中而二應之又為澤上於地萬物萃聚

欽定四庫全書 卷九 合通
之象故為萃亨字行丈王假有廟言王者可以至于宗
廟之中王著卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也
廟所以聚祖考之精神又人必能聚已之精神則可以
至於廟而承祖考之物既聚則不見大人而後可以得
亨然又必利於正所聚不正則亦不能亨也而大牲必
聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭 附
錄 來子語彖辭說說王假有廟又說利見大人
又說用大牲吉大率其聖人觀象節節地看見見大
道理看到這裏有一箇理來然而觀象則今不可得見
那箇象又說出一箇理來便說出一箇象則今不可得見
如何地觀象問卦取聚之意曰數句是占辭非發
明萃聚之意也此是諸儒說易之大病非聖人繫辭馬
而明吉山之纂註 來子曰民為門闕上為宗廟用大牲也
意 為氏傳曰豫象亦為重門益民上又為二偶畫合此
卦象如豫特多五一畫耳故為有廟而九五王之象

欽定四庫全書

之象故為萃亨字行丈王假有廟言王者可以至于宗
廟之中王著卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也
廟所以聚祖考之精神又人必能聚已之精神則可以
至於廟而承祖考之物既聚則不見大人而後可以得
亨然又必利於正所聚不正則亦不能亨也而大牲必
聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭 附
錄 來子語彖辭說說王假有廟又說利見大人
又說用大牲吉大率其聖人觀象節節地看見見大
道理看到這裏有一箇理來然而觀象則今不可得見
那箇象又說出一箇理來便說出一箇象則今不可得見
如何地觀象問卦取聚之意曰數句是占辭非發
明萃聚之意也此是諸儒說易之大病非聖人繫辭馬
而明吉山之纂註 來子曰民為門闕上為宗廟用大牲也
意 為氏傳曰豫象亦為重門益民上又為二偶畫合此
卦象如豫特多五一畫耳故為有廟而九五王之象

鄭氏時中曰自四以下宗廟之象康成謂艮為門闕其
木宮闕象胡氏曰人生則精神萃於身既歿雖欲見
其容聞而不得聖人觀萃卦設為廟貌以萃祖宗精神
於其間以盡孝子之心也徐氏曰大人也必利於貞
位正也當萃之時利見大人則萃道亨也五必利於貞
聚不以正其能亨乎大牲血祭之盛也物萃則用大牲
以祭所以稱其應之義也故吉時萃則動元不順政利
有故往初其應之義也故吉時萃則動元不順政利
以行高帝初興立漢社稷皆以人心所係武王伐商
位然後為萃之主故曰利見大人萃不以正其終必離
故曰利貞雙湖先生曰利見大人萃不以正其終必離
上舊而有萃義又坤土之上有艮體自五以下皆艮象
而益多亦有萃義要之萃所以得名由兌在坤上結廣
其義耳升亦無乎趙氏曰陽居五而五陰從之為比
陽居五與四而四陰從之為萃二卦若相似也然比者
衆陰始附之初聖人作而萬物觀之時也故曰原比者
欽定四庫全書

永貞无咎又曰不寧方來復夫山皆附之意也萃者二
陽相比庫陰不足以為萃宜二五相親而己哉毛氏曰
下順上說不足以為萃宜二五相親而己哉毛氏曰
萃以比何以異乎曰水在地上固相親也而散漫未有
所歸故其卦曰不寧方來其又曰夫前禽名分未定不
利其皆比也澤上於地固鍾於澤者也故曰王假有廟
利見大人天下初六有孚不終乃亂乃萃若號一握
為笑勿恤往无咎呂氏謂若號往民曰地戶報反馬
王為號號往民曰鳥學反傅氏作權解程子曰初
鄭云權當讀為夫三為陸之屋焉才同集解與四為正
應本有孚以相從者也然當萃時三陰聚處亦元守正
之節若捨正應而從其類乃有孚而不終也乃亂感亂
其心也乃萃與其同類聚也初若守正不從號時以求
正應則一握笑之矣一握俗語一團也謂聚一有聚字

以為笑也若能勿恤而往從剛陽之正應則无過咎不
然則入小人之羣矣朱子曰初六上應九四而隔於
二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚
也若呼號正應則來以語笑但勿恤而往從正應則无
咎矣或占者附錄一握底句出來朱錄纂註朱氏曰
當如是也附錄一握底句出來朱錄纂註朱氏曰
信字不能終乃亂其萃聚之志至於號泣而為事虛所
笑一握下三陰也朱子曰號泣謂兌口象一握互
艮握手象雙湖先生曰初當萃之時何適至失信亂
萃號呼而貽笑乎皆陰柔不正應又不正故也捨衆此
而往僅以陰陽相得可无咎耳取象有象全體義者此
上反艮故也六二引吉无咎孚乃利用禴呂氏曰羊
略反服春祭名馬王肅同鄭集解程子曰初陰柔又非
云夏祭名蜀才作謹割作禴集解程子曰初陰柔又非

欽定四庫全書
故因其才而為之戒二雖陰柔而得中正故雖戒而微
辭一作其辭微凡爻之辭開一作開得二端者為注
為武亦各隨其才而設也引吉无咎引者相譽也人
之交相求則合相待一作待則離二與五為正應當萃者
也而相遠又在羣陰之間必相牽引則得其萃矣五居
尊位合其所以致意可量也是以吉而往與之萃乃居臣
和合也其所以致意可量也是以吉而往與之萃乃居臣
喜補過也二與五不相引則過矣孚乃利用禴孚信之
直以誠意交於神明也孚乃者謂有其一有孚者則
可不不用大飾專以至誠交於上一有孚者也以論言者
謂其誠而巳上下相親而尚飾焉是未誠也益其中
實臣之聚凡天下之聚在誠而已朱子曰二應五而
離於二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎又二中正柔
順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交於初六者

有其字或則雖簿
物亦可以祭矣
附錄 朱子語乎乃利用論說如伊川

只是說祭升卦同
以朱居柔中類聚而安於下
五以柔歸於四有伍而匪孚雖應而未萃也人之情相

求則合相持則欠多引其類如泰與小畜之類是也本
氏時曰下卦中爻二六三以萃於五為得君臣之大

義故吉而無咎 程子曰六二柔順自守不求於五而論者
六二而已 歐氏曰六二柔順自守不求於五而論者

之故吉而無咎也 吳氏曰六二柔順自守不求於五而論者
起則自待輕不足大用是亦為咎 李氏曰六二柔順自守不求於五而論者

為主祭之薄也 雙湖先生曰周禮大宗伯以禘夏享
先王王氏註曰夏則陽盛矣其享以

樂為主秋嘗則為新冬烝則來物備 六三萃如嗟如元

欽定四庫全書 月會通

攸利往无咎小吝集解 程子曰三陰柔不中正之人也

其正應又非其類是以不正為四所棄也與二則二目

以中正應五是以不正為二所不與也故欲一凡欲守

萃如則為人事絕而嗟如不獲萃而不與也故欲一凡欲守

無元所利也唯往而從上六則得其萃為无咎也三與

上雖非陰陽正應然萃之時以類相從皆以柔居一體

之上又皆无與居相應之地上下處說順之極故得其

萃而无咎也易道變動无常在人之識之類而小吝何也

三始求萃於四與二不獲而後往從上六三陰柔不中

三至五互巽亦允之反體故有嗟如象 鄭氏注謂曰
下三陰皆萃於陽三獨無附故嗟嗟然無攸利然
三不以无應之故能往歸於上類小吝而亦无咎上體
說能巽而受之无咎也上本不相得小吝也上謂在上
之陽 九四大吉无咎集解 程子曰四當萃之時上比九
下體離陰得下民之聚也得上下之聚可謂善矣然四
以陽居陰非正也雖得上下之聚必得大吉然後无
為大吉大吉則无咎也 一作矣夫上下之聚固有不正則
正道而得者非理枉道而得者自古多矣非理枉道
而得者蓋亦有焉如齊之陳恒魯之季氏是也然得
為大吉也 朱子曰上比九五下比眾陰得其萃矣然
必大吉然後得无咎也 欽定四庫全書 月會通

集解 程子曰九五居天下之尊萃天下之眾而居臨之

其位者一作也 得中正之道无過咎也如是而有不信

而後亡矣元永貞者君之德民所歸也故比天下之道

與萃天下之道皆在此三者王者既有其位天下之道

中正无過咎而天下尚有未信服解則者蓋其民未先

帝乃說數文德辭德非不至也蓋有遠近昏明之異故

其歸有先後既有未歸則當修德也所謂德元永貞之

道也元首有主統之義焉而又恒永貞則通於神明光

三三四五

於四海元思不服矣乃元匪乎其悔亡也所謂悔志
之末光心之未懷也朱子曰九五則隱中正當革之
時而居尊固無咎矣若有未信則亦修其
元永貞之德而悔亡矣或曰若如是則附錄
九五革有德以陽剛居中正當革之時而居尊位
又有匪孚曰此言有位而無德則雖革而不能使人信
故人有不信當修其元永貞之德而後復亡也錄
辭革有兩陽爻故元永貞獨歸之九五亦可見易中卦
以革象之辭无非一理所有也馬氏曰卦二陽爻所
為有革象也九四臣位九五之位則君也故九五之革
永貞然後亡上六藩沓涕洟无咎呂氏曰蓋蓋道元
字之極可亡上六藩沓涕洟无咎呂氏曰蓋蓋道元
悲聲怨聲悲氏曰虞作資賈也陸希聲作資才也湯陰

欽定四庫全書

周易會通

卷六

氏曰徐音體淺陸氏曰地麓反又集解程子曰六說之
音夷卿云自目曰涕自鼻曰洟漢主陸柔小人說
高位而處之天下孰肯與也求革而人莫之與其窮至
於藩沓而涕洟也藩沓涕洟也人之求之而己自反又
辭難於為人思地不知所為則開覆而求之求之不得故
之情狀也朱子曰處革之時陰柔無位求革不得故
或占者必如此也纂註馮氏曰胡氏曰居卦外而悲
復可以无咎也纂註馮氏曰胡氏曰居卦外而悲
无應故藩沓涕洟馮氏曰華極而散窮無所歸之家
藩沓涕洟也涕洟涕洟也項氏曰藩沓無所歸之家
陰柔之常態李氏曰初之說三之說上之說皆澤洟皆
位不當位而辭皆曰无咎乃天地萬物之真情大象傳
真情相合吉多凶少故也藩沓之說以字微

澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

呂氏曰除陸氏曰
和字亦作備又

作治王肅姚陸續云除猶修治師同鄭云除
去也荀才云除去戎器修治文德也荀作應集解程子
上於地為萃聚之象君子觀萃象以除治戎器用戒備
於不虞凡物之萃則有不虞虞之事故聚則有事物
聚則有奪大率既聚則多故矣或曰萃聚而戒也除謂
簡治也去其惡也除而聚之所以戒不虞也朱子曰
聚者修而附錄朱子曰附錄朱子曰附錄朱子曰
除之謂附錄朱子曰附錄朱子曰附錄朱子曰
為之備如人少處必無事人多則便日有事故雷豫
當豫為之防也又澤本當在地中今却上于地是上
故有雷豫象矣此謂之憂纂註馬氏曰附治而除謂也
其取象如此也纂註馬氏曰附治而除謂也其取象
不虞猶澤之有防也雙湖先生曰除戎器澤容水象
氏曰天生五材雖能去兵用兵亂也去兵亦亂也君子

欽定四庫全書

周易會通

卷六

當萃聚之世而除武器非右武也持戒不虞而已如秦
皇之錫爵錫金人孝唐之議銷兵則非謂之除戎器
漢武席文景富庶之極至窮兵驕秦傳萃聚也順以說
武以事四夷又宜戒不虞之義乎秦傳萃聚也順以說
剛中而應故聚也集解程子曰萃之義聚也順以一作
為上以說道使民而順於人心下說上之政令而順從
於上既上下順說又陽剛處中正之位而下有應如
此故能聚也陸氏曰天下之萃才非如是不能也
說者悅朱子曰以卦德卦體釋卦名義王假有廟
致孝享也集解程子曰王者尊人心之適至於建立宗
所自蓋也故萃天下之心者无如孝享利見大人亨聚
以正也呂氏曰萃聚以正陸氏曰荀作集解程子曰萃之
取以正晁氏曰彙聚古文

以正也

呂氏曰萃聚以正
晁氏曰彙聚古文

集解

程子曰萃之

能亨蓋聚以正道也見大人則其聚以正纂註郭氏曰
道得其正則亨矣萃不以正其能亨乎曰來利
卦象先舉辭辭後以義結皆元道滿脫亦明矣用大
往吉利有攸往順天命也集解程子曰用大往承上有
事莫不如是豐聚之時交於物者皆厚稱其宜也物聚
而力雖力可以為故利有攸往皆天理然也故云順
天命也宋附錄朱子語順天命說道理譬如伊川
子曰釋卦辭附錄說也去得只是天勢不如他說是說
豐萃之時若不用大往則便是與以天下倫其親
相似也有此理這節比不得那利用晦之事觀其
所聚而天地萬物之情可見矣集解程子曰觀萃之理
之情也天地之化育萬物之生成凡有者皆聚也有无
動靜始終之理聚散而已故觀其所以聚則天地萬物
欽定四庫全書
周易會通
之情可纂註郭氏曰天地萬物之情所以聚者不過
見矣纂註順說而已徐氏曰天地萬物高下散殊
或則見其情之通恒則見其情之久萃則見其情
之同不于其聚而觀之情之一者不可得而見矣小象
傳乃亂乃萃其志亂也集解程子曰其心志為同類所
能固其守則為小人引吉无咎中未變也集解程子曰
所感亂而失其正矣四為得上下之年二與五雖正應然
異處有間乃當萃而未合者也故能相引而萃則吉而
元咎以其有中正之德未遽至改變也變則不相引矣
或曰二既有中正之德而象土未變辭若不足何也曰
羣陰比處乃其類聚方萃之時居其間能自守不變速
須正應剛立者能之二陰柔之才以其有中正之德可
親其未至於變耳故**往元咎上巽也集解**程子曰上居
象含其意以存戒也

往而无咎者上六纂註蔡氏曰從上
其順而受之也集解程子曰以其位之不當疑其所為未能盡善故
也集解程子曰必得大吉然後為一作能无咎也非盡善安
得為大纂註郭氏曰四得上下之聚萃有有位志未光
吉言纂註郭氏曰四得上下之聚萃有有位志未光
也曰一本作志未光也集解程子曰象舉爻上句王者
有感必通金生之類莫不懷歸若尚有匪孚附錄朱子
是其志之未光大也朱子曰有未光謂匪孚附錄朱子
萃九五又似亦甚好而辰云有未光說也是如何也
見不得請易到這樣且恐地解去若強說便至鑿了
齋咨涕洟未安上也集解程子曰小人所處常失其
安地至於困窮則顛沛不知所為六之涕洟蓋不安於
處上也君子慎其所處非義不居不幸而有危困則泰
欽定四庫全書
周易會通
然自安不以累其心小人居不擇安常履非據及其窮
迫則履履踴躍甚至涕泣為可羞也未者非違之辭猶
俗云未便也未便能安於上也陰而
居上孤處无與既非其傳直能安乎
經三三上集解程子曰卦序卦者聚也聚而上者
高大聚而上也故為升所以次於萃也為坤上巽下
木在地下為地中生木木生地中長而益高為升之家
也升元亨用見大人勿恤南征吉纂註程子曰升陸氏曰武
高也震宮四世卦晁氏曰素升古集解程子曰升者道
作道升則有亨義曰本或作利見集解程子曰升者道
見大人不暇憂恤前進則吉也南征前進也朱子曰
升道而上也卦自解來乘上居四內與外順凡
二剛中而五應之是以其占如此南征前進也附錄朱

繇吳坤二卦得箇南如纂註董氏曰升者承進而上
看命人虛拱底泥話以纂註董氏曰升者承進而上
言也與盛焉大有皆九居二六居五故皆曰元亨此蓋
主陽剛之實有應於上而言之也焉氏曰繇觀卦義
皆主巽大人指九二陽為大未嘗有六五而獨大人者
徐氏曰用見大人五當應二也恤憂也六五柔中之君
用見九二剛中之臣以升于治勿憂勿退但當前進自
獲吉也柔退多憂故戒林氏曰巽東南坤西南自
巽升坤必涉乎離離南方也自巽而往斯為善矣
又巽木之上為震木陰未得陽木升而益高亦有升
義要之升所以得名由地中生初六允升大吉呂晉訓
本此亦姑廣其義與萃卦同初六允升大吉呂晉訓
氏曰說文作說升大吉集解程子曰初以柔居巽體之
說之柔允古文說篆文說集解程子曰初以柔居巽體之

欽定四庫全書

周易會通

之剛巽之至者也二以剛中之德上應於君當升之位
者也允者信從也初之柔巽惟信從於二信二而往從
之同升乃大吉也二以德言則剛中以力言則當任初
之陰柔又無應援不能自升從于剛中之賢以進是出
剛中之道也吉義大馬朱子曰初以柔順居下與之
主也當升之時巽於二陽占者如之則信能升而大吉
吳纂註鄭氏曰初陽二陽而升三陰又與之一體
故有允升象王氏曰實曰初陽二陽而升三陰又與之一體
乎允升之象柔得剛而大吉之象楊氏曰里曰初
六柔而當敵在一卦之最下未之根也九二九三剛而
上進在初六之上未之根也然初六在下而曰允升大
吉者未與土相信而相得則未之升也必銳故也允升大
吉者未與土相信而相得則未之升也必銳故也允升大
馬以兩體觀之巽在坤下如未出地之木初其根二三
其終也方其以未萌甲未拆而根株已備其勢必破地
而出上上之莫樂長養於夏陵爾於林散雪於冬而不

以柯見柔者皆由於此故有允升大吉之象焉細觀卦
體巽為風兌為秋坤為冬震位其間而春氣無乎不貫
解之所由作大宜苟然之故哉九二孚利用禴无
咎集解程子曰二陽剛而在下五陰柔而居上夫以剛
暗而聰明以剛而事弱若從陰雖有時而然非順道也
之不以識其可以一允以事久乎其勢非誠服也上五
雖陰柔然居尊位二雖剛陽事上者也苟內存至誠不
假文飾於外誠積於中則自不事外飾故曰利用禴
者也禴徐之古實者也云孚乃謂脫字乃宜不用文飾
事柔弱之君又當升之時非誠意相父其能免於咎乎
朱子曰曰纂註李氏曰升者萃之反而升之九二
義見萃卦纂註李氏曰升者萃之反而升之九二

欽定四庫全書

周易會通

以陰柔而應九五之剛升九二以陽剛而應六五之柔
其以至誠感應則一也故爻於萃升二爻皆有孚乃利
用禴之義而泰解於萃升二卦亦皆有剛中而應之家
雙湖先生曰萃六二以中虛為孚而與九五應升九
二以中實為孚而與六五應虛實雖不同而孚則一而
已李氏元重曰萃之二柔也則疑於道之易故引吉
无咎而後子乃利用禴升之二剛也則則能當義以禮
故即其才孚乃利用禴而允升也林氏曰二卦不言
者貴賤之位也九三升虛邑也徐去餘反馬云丘也飛
馬虛非空虛馬云虛邑一作有以是而升才正人且
莫上皆順之復有獲應一作有以是而升才正人且
邑孰聚哉朱子曰陽實陰虛而坤有國邑之象九三
以陽剛當升時而進昭六四王用亨于岐山吉无咎
於坤故其象占如此

訓亨陸氏曰卦序反通也馬融陸績王肅許兩集解經
反馬云祭也鄭云獻也峻陸其宜反或却支反集解經
曰四乘順之才上順君之卦下順下之通已則止其所
馬以陰居柔陰而在下止其所也昔者文王之居岐山
之下上順天子而欲致之有道下順天下之賢而使之
升進已則柔順謙恭不出其位至德如此周之王業用
是而亨也四能如是則亨而吉且先咎矣四之才則自
善矣復有無咎之辭何也曰四之才雖善而其位當戒
已居近君之位而升之時不可復升升則凶咎可知故
云如文王則吉而無咎也然處大臣之位不得先事於
升當上其君之進下升天下之賢已則止其分焉
升當止而德則剛升也道則當亨于岐山曰只是亨
王乎來子附錄來子語張洽問亨于岐山曰只是亨
曰義見隨卦附錄來子語此是王者有事于山川之卦
人語王亨于岐山與亨于西山只是說崇山川潤問升
華二卦多是言祭享華國聚義不知升何取義曰人
欽定四庫全書

猶其誠意以事鬼神纂註李氏通曰岐山西山也此五
有升而上通之義終終纂註李氏通曰岐山西山也此五
曰詩言太王至于岐下在今鳳翔府西五十里正周原
之西也故周朝岐山曰西山太王四十一代崇始度
岐水遠豐則亨于岐山當亦指太王耳若大周則因不
終于岐矣蓋太王去卻踰梁山邑于岐山之下正九三
升虛邑也亨于岐山則既連以後之事焉氏曰岐
山為首隴州境南雙湖先生曰本義就周言岐山則
王指文王孟子之治岐也則文王居岐之下居焉又
曰音者大王之治岐也則文王居岐之下居焉又
吉升階集解程子曰五以下有明中之應故能居尊位
若不能貞則信賢不為任賢不終安能吉也階所由
而升也任剛中之賢輔之而外猶道也階言有由而
易也指言九二正應然在下之賢皆用升之階也能用
賢則崇升矣來子曰以陰居陽當升而居尊位必能

正固則可以得吉而附錄來子語六五貞吉升階與華
升階矣附升之易者附錄來子語六五貞吉升階與華
有人位必當有其德若元其德則華雖有德纂註虞氏
而人不信雖有升階之象而不足以升矣附錄來子語
為高坤為土實升高升階之象王氏人贊曰居坤之
中由尊級而上謂之升階潘氏曰自二至五自下卦
升上卦有升階象連賢臣下應剛德之臣自二升五
知階有級此人君升進賢臣之象雙湖先生曰六五
不正故戒上六冥升利子不息之貞見履反閑休之義
以正則吉上六冥升利子不息之貞見履反閑休之義
日又云集解程子曰六以陰居升之極當與於升知不
已之心有時而用子貞正而當不息之事則為宜矣居
子於貞正之德終日乾乾自強不息如一作以上六不
道德則何善如之來子曰以陰居升極當與於升知不
已之心有時而用子貞正而當不息之事則為宜矣居
已於外之心施之於不息之正而已纂註馮氏曰實升
纂註曰實升徐氏之外曰保上無極故其象升上進
極故實升徐氏曰六爻惟二四不言升何也曰五居
極也二應五大臣也四承五近臣也其位不可升也升
則疑於五而有通上之嫌矣故在大象傳地中生木升
二言乎在西言王用其義可見矣

君子以順德積小以高大呂音訓順陸氏曰如字王肅
證云何安作慎觀之索順古文作順與慎多相亂德陸
氏曰既本本作得以高大陸氏曰本或作以成高大升
諸本或作或元集解升之象君子觀升之象以順修
其德積累小以至高大也順則可達達乃通也萬物
之進皆以順道也善不積不足以成名學業之充實道

下致九五志未光升者木冥升在上消不富也集解程

升於上致六二大得志也曰得志於升極上而不知也惟有消亡豈復有加

益也不富元復增益也升既極則有退而不已必因故受

經三上集解程子曰因序卦升而不自下而上自下升上以

力道也不已必因矣故升之後受之以中而升上以

澤下枯潤元水之象為困乏之義又兌以陰居上坎以

陽居下與上六在二陽之上而九二陷于二陰之中皆

陰柔掩於陽剛所以為困也君困亨貞大人吉元咎有

言不信呂音訓困陸氏曰窮也窮悔悔蔽集解程子曰

才則困而能亨且得貞正乃大人處困之道也故能吉

而元咎大人處困不惟其道自吉樂天安命一作知命

欽定四庫全書

一作安命乃不失其吉也況隨時善處復有裕乎有言

不信當困而人言人謹信之朱子曰困者窮而不能自

振之義坎則為兌柔所掩九二為二陰所掩四五為上

六所掩所以為困坎險兌說處險而說是身雖困而道

則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得

其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不

之小人不能當也也有言不信又或附錄朱子曰困卦難

以需務晦然不可尚口蓋取困窮附錄朱子曰困卦難

中其數卦如此繫辭云卦有小大辭有險易辭也者各

指其所之困是箇極不好底卦所以卦辭也做得如此

難曉如巽剝否睽皆是不好卦只是剝則分明是剝所

以分曉困卦是箇進退不得窮極底卦所以難曉其大

意亦可纂註毛氏曰大人正位乎二五則其卦安得為

見矣困則中有字信象坎兌相失故有言不信處困之時

當務晦然尚口多言人謹信之困且窮而巳故或附

氏曰困卦初表裏困為塞井為通困則澤中元水井則

木上有水困有未濟井有既濟困塞而井通明矣

潮先生曰以卦體言坎遇兌而成困澤自潤于上坎自

流于下兩不相得以待以卦又言二為坎主上為兌主

不相應之地兩不相向皆困之道蓋天地之道氣由西而

北則其勢順故兌下坎上為節由北而西則其勢逆而

坎下兌上斯為困也亨者以卦德言木義直之以卦才

五當困之時有九五剛健中正之大言也大人無指

矣但二體終不相得故兌言而坎不信其亦居困之時

而二五各自為謀者乎看來文王卦辭不過如此若此

掩之象已是夫子彖傳自發其意就彖傳釋之可也

朱子說見初六臂困于株木入于幽谷三歲不覿

陸氏集解程子曰六以陰柔處於至卑又居坎險之下

大富附錄初六臂困于株木入于幽谷三歲不覿

援助則可以濟其困矣初與四為正應九四以陽而居

陰為不正夫一作大剛而不中又方困于陰陰是惡能

濟人之困猶株木之不能蔭履於物株木无枝葉之木

也四近居之位在他卦不為无助以居困而不能庇物

故其居安則非困也臂困于株木銷无所庇而不得

所遇既不能免于困則益速時妄動入于深困幽谷深

暗之所也方益入于困无自出之勢故至于三歲不覿

暗之明者也不覿不遇其所求也株葉思及觀大歷反

來子曰臂困之底居附錄朱子曰困之下至困者也株

陰柔處困之底居附錄朱子曰困之下至困者也株

之甚故其象占如此附錄朱子曰困之下至困者也株

不可坐臂在株木上其不安可知又問伊川將株作

初之正應不能庇他說如何曰恐說臂字不去株作

註程氏曰臂體之在下者謂木又陸氏集解曰坎於

木為堅多心株木之象項氏曰初六在坎下故於

獻也祭祀
上下通稱
六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻

山音青訓蒺藜陸氏曰六三以陰柔不中
陽用剛也不善處困之甚者也石堅重難勝之物蒺藜居

上力不能勝堅不可據之物三以剛險而上進則二陽在
德居九二剛中之上其不安猶藉刺據于蒺藜也連退

既皆益困欲安其所益不能矣一作欲安其居所安也
要所安之主也知進退之不可而欲安其居則失其所

安也連退無處可不可一有則字唯死而已其山可知
繫辭曰非所困而困焉必尋非所據而據焉身必危

此傳且危死期將至妻其可得見耶二陽不可犯也而
犯之以取困是非所困而困也名尋其事惡也三在二

上因為據之無奇能謙柔以下之則无害矣乃用剛險
以乘之則不安而取困如據蒺藜也如是死期將至所

欽定四庫全書
卷九

安之主可得而一 无而字見字 未子曰陰柔而不中
正故有此象而其占則山石指三陽之陰指三宮謂三而

要則六也其義附錄朱子語六三之陰指上六為妻月
則繫辭備矣 故將六三言之則上六為妻月

纂註 齊氏曰九家易坎為蒺藜又為宮 錢氏曰蒺藜
象草 王氏曰石堅而剛者以柔居剛則困

石之象蒺藜剛而多刺柔乘剛象居坎體入宮之家介
于二剛而上无應不見其妻之象 雙湖王主曰大妻

皆二體取震艮石判如蒺藜以通九四來徐困于
金車吝有終呂音訓來徐徐陸氏曰既懼號馬云安行

肅作余余昆氏曰余余古文 集解 困亨困之道必由復
助當困之時上下相求理當然也四與初為正應然四

以不中正處困其才不足以濟人之困初比二二有剛

中之才足以拯困則宜為初所從矣金剛也車載物者
也二以剛在下載已欲銷之金車也四欲從初而阻於二

故其來遲疑而徐徐是困于金車也已之所應其少
終而之也所從者正也初四正應終必相從也寒士有

妻弱國之臣各安其正而已苟擇勢而從則惡之士者
不容於世矣二與四皆以陽居陰而二以剛中之才所

以能濟困也居陰者尚柔也得中者不失剛柔之宜也
而初六方困於下又為九二所隔故其象如此然邪不

勝正故其占雖為可吝而必有終也 纂註 徐氏曰來謂
金車為九二象未詳疑坎有輪象也 纂註 徐氏曰來謂

徐氏曰九四欲來初六之心即初六欲觀九四之心其未
觀未來者一時之困耳時移困解則欲觀者終於觀之才

欽定四庫全書

卷九

三

非困四者也四有畏馬故曰困于金車以畏而困亦已
吝矣然非若六三之无與也二終不困我而獲初之應

故曰有終 雙湖先生曰案六三金夫振初 九五剛則
六金純皆指九二此又金車指九二明矣 九五剛則

困于赤紱乃徐有說利用祭祀 呂音訓剛則陸氏曰徐無
反又音月荀王肅本剛則作說說云不妄觀陸氏曰徐無

云剛則當為悅悅京作剛則說文剛斷也 集解 程子曰戰
象數當作悅悅京作剛則說文剛斷也 集解 程子曰戰

上六字同祭陸氏曰本亦作享祀 集解 程子曰戰
之象也五君位也人君之困由上下皆擠於陰為其傷害則下

之服取行來之義故以絃言人君之困以天下不來也
天下皆來則非困也五雖在困而有剛以天下不來也

二剛中之賢道同德合徐必相應而來共濟天下之困
是始困而徐有喜說也利用祭祀祭祀之事必致其誠

是始困而徐有喜說也利用祭祀祭祀之事必致其誠

是始困而徐有喜說也利用祭祀祭祀之事必致其誠

是始困而徐有喜說也利用祭祀祭祀之事必致其誠

敬而後受福人居在困時宜念天下之困求天下之賢
若祭祀然致其誠敬一作至誠則能致天下之賢濟天
下之困矣五與二同德而云上則能致天下之賢陽天
應者自然相應也如夫婦骨肉分定也五與二皆陽相
以剛中之德同而相應相求而後合者一五者子也如
君臣朋友義合也方其始固求而後合者一五者子也如
困故徐合而後有一元有字說也二云享祀五與祭祀
大意則宜用至誠乃受福也祭與祀享祀之則可通
言而言之祭天所用也亦享人鬼五居位言祭二在下
既傷則赤誠元所用而反為困矣九五當困之時上為
陰下則乘剛故有此象然剛中而說體故能進久而
有說也占具象中又蔡註陸氏章句曰五以剛中處位
利祭祀久當獲福

欽定四庫全書

蘇於外之色陽合於中元為以臨人之道陽赫於外有
為以事人之義斯干室王考室采邑方叔南征皆朱節
諸侯有臨人之道朱誠赤誠皆祭服王氏曰天子朱
諸侯赤者朱誠以臨其衆君道也故諸侯在國亦黃
朱而方叔受其朱誠則朱誠亦赤誠以別君臣之貴
故會同有輝則赤誠焉氏曰赤誠亦誠諸侯朝王勤祭
所服因則不行此禮象又曰赤誠雖不專為祭祀然二
五皆有祭享之解則知二之朱誠方朱為天子方朱祭
望之事五之朱誠為諸侯助祭之行其象如九又曰元
五刑小人二始來助祭乃徐有祝說主先言徐氏曰
二人謂下與初小人既去則所困之赤誠乃徐徐而小
同德相說也蔡氏曰享祭祭廣君臣之用異雙湖
先生曰赤誠則時侯人三百赤誠朱誠赤誠在服天子
所事車攻赤誠金馬記玉藻一命絺綌幽衡再命赤誠
幽衡三命赤誠幽衡大夫以上赤誠乘軒則赤誠焉臣

下服明矣若朱誠則采邑方叔服其命服朱希斯皇
乃方叔受命之服方叔周宣王卿士斯于云朱希斯皇
乃宣王所生之子服朱希斯皇之服朱希斯皇之子
乃宣王以蘇箭天子朱希斯皇之服朱希斯皇之子
諸侯大夫士族各有制程傳想本此但於經毛詩耳希
散載並通用此恩初編所述今諸家可以參考祭享取
神之象豈困之時困自為有禱祠之事耶上六困于葛藟
于臲卼曰動悔有悔征吉

欽定四庫全書

風云一名巨荒似嬰其連蔓而主幽州人謂之惟草木
陸氏曰五結反王肅析結反說大作刺牛列反薛同德
陸氏曰五結反又音月說文作軋云不安也薛云作軋
字同臲卼曰索古文作軋說文作軋陸氏曰音軋云作軋
元不集解程子曰物極則反事極則變困既極矣理當
然不集解變也葛藟來之物乾乾危動之狀六處困
之極為困所纏束而居最高危之地困于葛藟與臲卼
也動悔動則有悔元所不困也有悔答前之失也曰自
悔則往而得吉如是動皆得悔當變前之所為有悔也
剛而處險困而用剛險故山上以赤居說惟為困極耳
困極則有變困之道也因與屯之上皆以元應居卦終
屯則泣血速如困則有悔征吉也險極而困說體故也
有困于葛藟于臲卼曰動悔之象朱子曰陰柔處困極
可以征而吉矣蔡註焉氏曰動悔之象朱子曰陰柔處困極
之象雙湖先生曰葛藟生於赤之象鄭氏曰葛藟生於
其應在三三以柔附已而牽之困于葛藟之家所附者
口之象李氏格年曰目曰以上困之極也自曰以下

卷九

10

周易會通

$$m + n$$

尚口乃窮也集解程子曰當困而言人所不信欲以口

尚口之成朱子曰纂註張氏曰尚口乃窮李氏曰當困而有

以卦德卦體變卦卦辭張氏曰尚口乃窮李氏曰當困而有

伏義卦象文王卦辭初九是也以說處險則剛雖見悔

而不失其所守其唯二五剛中之君子乎又以卦德論

之也貞夫大人吉言不吝而釋之以尚口乃窮也之辭是

九五上六有言不信而釋之以尚口乃窮也之辭是

說上六雖窮於言而終不見信於坎兌兌相失而或困

象小象傳入于幽谷幽不明也呂音訓幽不見氏曰集

解程子曰幽不明也謂道入昏暗自纂註張子曰處困

居非得中故幽不明也耶困于酒食中有慶也集解

氏曰不明上張增幽字困于酒食中有慶也集解

欽定四庫全書卷九

程子曰雖困於所欲未能施惠於人然守其剛中之德

必能致亨而有福慶也雖使時未亨通守其德亦居

子之道寸附錄朱子語問中有慶也是如據于蒺藜乘

乃有慶也何曰他下面有許多好事據于蒺藜乘

剛也入于其宮不見其妻不祥也集解程子曰據于蒺

剛不安猶藉利也不祥者不善之微失其來徐徐志在

所安者不善之微故云不見其妻不祥也來徐徐志在

下也雖不當位有與也集解程子曰四應於一尤於字

徐徐而來雖居不當位為未馴則志未得也乃徐有說

善然其正應相與故有終也馴則志未得也乃徐有說

以中直也利用祭祀受福也集解程子曰始為陰據元

志之時也徐而有說以中直之道得在下之賢共濟於

困也不曰中正與二合者云五乃宜也直此正意蓋變

一其誠意如祭祀然以求天下之賢則能纂註李氏曰

君子未得志而施則故曰志未得九二居中而相應故曰以中直祭則受福故曰受福也困于葛藟

未當也動悔有悔吉行也集解程子曰為困所纏而不

之未當也知動則得悔遂有悔而

去之可出于困是其行而吉也

經三變下集解程子曰井承上卦而升者必反下故

謂上升不已而困則必反於下也物之在下者莫如井

井所以次困也為卦象上巽下坎水也巽之象則木也

巽之義則入也木器之象木入附錄朱子語井象只取

於水下而上乎水汲井之象也

井改邑不改井无喪无得往來井井呂音訓井陸氏

欽定四庫全書卷九

云黃帝穿井世本云化益作井宋衷云化益伯益也廣

雅云井深也鄭云井法也字林作井子提反周云井以

義震宮五世卦喪陸息浪反集解程子曰井之為物

可改而之他井不可遷也故曰改邑不改井汲之而不

鳴存之而不盈无喪无得也至者皆得其用往來井井

也无喪无得其德也常往來井井附錄朱子語井是事

其用也周常也周也井之道也

不改井汙汙至亦未繙井羸其瓶凶呂音訓汙陸氏曰

商其已反繙陸氏曰者繙徐又居處反鄭云繙也方言

云繙西謂繙為繙郭璞云汲水索也繙陸氏曰律慈反

繙徐力追反繙同男才作累鄭集解程子曰汙幾也繙幾

繙曰繙是氏曰繙見大壯始集解程子曰汙幾也繙幾

至而未及用亦與未下繙於井同也君子之道貴乎有

成所以五穀不熟不如糞澤繙井九旬而不及米繙為

其水因雨而變流此泉之真性也當以此觀天下之水
及注之川澤風雨霜露之所剝失其本性充復有向來
一陽之溫矣哉觀井泉之水在人身則精血是也川流
之水在人身則津液之類是也精血周流者乃泉之
動之性而涕洟汗而不反者諸水下流之失也馮氏
曰得乃川流趨下之英水皆而之所反會而成流者
穴也凡泉乃天地之英水之元也及得之吾身爲涕
泉皆鹹而在下者也惟古根之窺其津甘美古人以
井泉是真矣是若坎之氣騰而爲雲降而爲雨而集
離其真矣矣是以君子不貴也又曰爲關西掘鯉汲
索瓶汲器大從缶瓦器也或謂古不取瓦甕汲水
症則以瓦甕者師和樽要古皆疑
瓶狀主象 樊湖先生曰井卦辭
體亦因變體用二互互離爲市邑象自國六三上往

居下元上水之象故為不食井之不食以泥也猶人當
清物之時而才弱不能及物為所舍也
井以陽剛為象上出為功初六以陰居下故為不食
不泉而泥則人所不食
纂注 朱子曰初在井下六自坤
而禽鳥亦其類之類也
上不食也乾初九往為坎水去土為井舊井也 羣為鹿馬
四不應初无禽也 李氏 平曰舊井廢井也 馮氏
曰易之取象不一而足皆緣坎為義井雖不改而汲
之者少則泥而不可食不汲不食則廢井矣 徐氏曰
人所棄觀於此足為知所當勉矣
九二井谷射鮒
甕敝漏 徐音訓谷陸古木反音亦谷射陸氏曰食亦反
氏曰音附魚名也子夏謂蠃蠃甕陸氏曰筍迷反李
鍾及鄭作甕云得水語也說文作甕云汲甕也敝陸氏

日聲世反王徐賦反漏晁氏曰陸集解程子曰二雖
居下工無應而此於初不下而之下象也濁谷之水則
旁出而就下二居井而初下失井之道乃井而谷也
井上出則養人而清物一作出上而養人清物今乃下
就汚泥注於對而巳對或以爲穢或以爲穢穢穢之穢
物耳射注於對而巳對或以爲穢或以爲穢穢穢之穢
滿也陽剛之才本可以養人清物而上無應援故不能
破而就上是以無濟用之功如小水之功在寬本可爲用
也曰失則有悔過則爲谷無應援而不能成用非穢谷
非居二比初豈非過乎曰處中非過也不能上由无援
上无正應下比初六功不上行故其象如此附錄朱
之象與附沙隨以井卦有井谷射對遂說井六爻有
欽定四庫全書

注徐氏曰井者井旁穴也射下注也射泥中微物蛙
屬謂初變汲水瓶也九二則中上无應與下比初六
不上出而下注有井卦射對之象又爲泉實可汲而在
覆故涌之象在井而射對在覆而微涌皆无與之故也
實謂人才生世自非果於棄棄甘爲下流之歸者不可
與爲善苟陽剛之秉資質之英者皆可以進德良由上
无應與而爲之誘掖汲引者故上達之難下達之易也
馮氏特曰射或謂蝦蟇或謂蠃蟷項氏曰初六處
泥中得水即活雙湖先生曰姤初六處谷以取陰爻
中取象則此爻稱井卦射對谷與蠃蟷皆指初六陰爻
以取象難眠水下上射對乎若以泥本爻則終矣九三
井深不食爲我心惻惻可用汲王明並受其福呂氏訓
列及徐又食則反黃云治也集解程子曰三以陽剛居
側陸氏初力反說文云痛也得其正是有濟用之

才者也在井下之上水之清潔可食者也井以上爲用
居下未得井用也陰之性上又志應上六處則而過中
汲汲於上進刀有才用而切於施而三居井之時剛
之潔治清潔而不見食爲心之惻惻也三居井之時剛
而不中錢切於施而異乎用之則行舍之則藏者也然
明不用人豈求備也故王明則受福矣三之則當用之
而得其致賢才見用則已得行其道君得其功臣得
被其澤不食而受其福也汲音急朱子曰深不得及
也井深不食而受其福也汲音急朱子曰深不得及
物而施者受者並受其福也九三以陽居附錄朱子語
陽在下之上而末爲時用故其象占如此附錄朱子語
用汲以上三句是象王明則元以收拾人才理
不說汲汲井淘井曰深汲治也朱氏曰其爲服爲入服
汲下而水清潔治井之象也見口在上不食也我
欽定四庫全書

九三目謂上六塊體爲加憂爲心病故爲我心惻惻坎在
井上坎爲輪井車汲引之象五爲王互離爲明王明則
受福矣徐氏曰惻惻但三以剛乘剛有井深象在
下又有不食象李氏曰朱子曰有已深之德而未食者
未離乎下也夫泥而不食自取之也六四井甃无咎
深而不食寧不爾然我時爲已耳六四井甃无咎
訓覽陸氏曰朱子曰甃反馬云爲瓦甃上達也子夏
云終治也朱子曰甃反馬云爲瓦甃上達也子夏
程子曰四雖陰柔而處正上承九五之君才不足以廣
施利物亦可自守者也故能修治則得无咎贊而原也
於修治也四雖才弱不能廣濟物之功修治其事不至
於廢可也若不能修治廢其養人之功則失井之道其
咎大矣居高位而得剛陽中正之君但能處正承工不
廢其事亦可以免咎也朱子曰以六居四雖得其正
然陰柔不聚則能修治而无及物之功故其象爲井
甃而石則无咎占者能自修治則雖无及物之功而亦

可以无徐氏曰四下兼井深之剛雖才未上能上
發矣出無无初之泥非二之谷上承井測之剛

將上出矣砌其井修治之使勿壞雖未有濟物之功
亦可无谷氏曰三在內卦深井內以致其深則在

外卦井外以禦其汚蓋不潔則汚者不潔不潔則深
者易汚此君子內外交相養之道項氏曰泥與兌澤

陰也初六不正在下故不能自修而為泥六四止而在

上故能自修而為兌兌所以潔泥而達泉也有潤即存

誠之功故為修井之象朱氏曰古者甃井為瓦甃

雙湖先生曰四本坤爻土也居坎初水也水與土合離

火然之而成瓦有用瓦甃井之象九五井冽寒泉食

漢上謂凡義是有用瓦甃井之象九五井冽寒泉食

文云水清也王肅作測集解程子曰五以陽剛中正

之象美井冽寒泉食也測謂甘潔也井泉以寒為美甘潔

之寒泉可為人食也於井道為至善也然而不言吉者

欽定四庫全書卷九

井以上出為成功未至於上未及用也故至上而後言

元吉朱子曰測深也陽剛中正功及於物故為此象

占者有其德纂註程氏曰水之始達曰泉坎水止性則

則坎其象也寒鄭氏則中曰水生天一於方為

測清則也井五五月卦陰氣自下而上井寒矣故九五有

寒泉象兌口承之有食象王氏曰泉惟寒則清測而

甘故人汲而食之郭氏曰測言井之於寒主人事

言寒言泉自泉之性主天理言人事學也天理命也而

得之斯為至矣毛氏曰三言甘泉之潔者三居兌

陸績云井幹也荀作兌泥氏曰虞云收鹿盧收
也勿陸氏曰干本勿作問陸氏曰音莫復也
程子曰井以上出為用居井之上井道之成也收汲取

也纂註復也取而不厭其利元窮井之施廣矣大矣人

體有常而不變也博施而有常大人孰能之卦之終為極為

變唯井與巽終乃為成功是以吉也朱子曰收汲取

也泥氏曰收鹿盧收者也亦通纂註復也亦有孚謂其

出有原而不窮也井以上收為功而坎口不掄故上六

雖非陽剛而其象如此然占者應之則必有孚乃元吉

也附錄朱子曰收汲取雖作去聲纂註朱氏曰坎為輪在井

之象李氏過曰井六爻綱領最好初井泥二井谷皆

之象三井深則深初之泥四井甃則甃二之谷既深

既甃則井道全矣故五爻井冽而泉寒上爻井收而勿

欽定四庫全書卷九

纂功開始及物而井道大成矣又曰初與二在井之地

故初泥而二谷三與四人位必盡人事故三深而四甃

五與上則得之天矣是以三才之位合義也丘氏曰

內卦井道小成外卦井道大成又曰合六觀之象井

實也先儒以三陽為泉三陰為井陽實陰虛之象也九

二初九三六井深九五寒冽曰井深曰井甃曰井收非

乎初六井泥六四井甃上六井收也二之始達之泉也

之泉也五之測則可食之泉矣初之泥方掘之井也四

之甃已終之井也上之收則出汲之井矣又以二為

井中將見於用故三深而四甃五上皆在井上已見於

用矣故五言食大象傳木上有水井君子以勞民勸相

呂音訓上陸氏曰如字師又時掌反勞集解程子曰木

陸力報反相陸氏曰息亮反王肅如字集解承水而上

井之
功矣井潔不食行側也求王明受福也

程子曰井潔治而不見食乃人有才知而不見用以不

得行爲憂則也既以不得行爲則則豈免有求也故求

王明而受福志切于行也

子曰行則者行道者皆以爲則井甃无咎修井也集解

程子曰甃者修治於井也雖不能大其清物之功亦一

者若能修治一有善子不廢也故无咎僅能免咎而已

若在剛陽自不至如寒泉之食中正也集解程子曰寒

泉之食中正也集解程子曰寒泉之食中正也集解

井通之至善者也九五元吉在上大成也集解程子曰

中正之德爲至善之義

之吉在卦之上爲成功

大成也井以上爲成功

經三離下集解程子曰井序卦井道不可不革故受

之以革井之爲物存之則誠敗易之

欽定四庫全書

則清潔不可不革者也故井之後受之以革也爲卦兌

上離下澤中有火也革變革也水火相息之物水滅火

大湖水相變革者也火之性上水之性下若相違行則

睽而已乃大在下火在上相離而相剋相滅息者也所

以爲革也又二女同居而其歸各異革已日乃字元亨

其志不同爲不相得也故爲革也

利貞悔亡吉者訓革陸氏曰馬鄭集解程子曰革者變

則人未能遽信故必已日然後人心信從元亨利貞悔

亡與壞而後革之革之所以致其通也故革之而可以

大亨革之而利於正通則可久而有去故之義元變動

之悔乃悔亡也革而无甚益猶一有有子可悔也況及

富乎古人所以重改作也朱子曰革變革也兌澤在

外有和說之義故其占爲有所更革皆大亨而得其正
所革當而所革之悔亡也一有不正則所革不惟不
通而反附錄朱子語鄭少梅解卦三以爲風爐亦不
有悔矣附錄朱子語鄭少梅解卦三以爲風爐亦不
是爐口易說少梅說易象中少過革鼎且於此說得
好處他即盡欲率合少問便疎脫今且於此說得
理會却些少零碎亦得合少問便疎脫今且於此說得
內理會却些少零碎亦得合少問便疎脫今且於此說得
兩者之象爲正蓋以離火鼓鑄兌金從革也革而之
上是以爲澤澤之陰潤是爲水水澤之氣凝結而成
肅是爲金金與水澤之氣皆畏火者以金得火則銷水
澤遇火而變易其故常有革去故之象也又曰火與金水
通火而變易其故常有革去故之象也又曰火與金水
澤之氣交戰若不相爲用而金得火成器水得火成燠
革之者乃利其用也故曰已日乃字言不信於方革之
時而信於已革之日也王氏曰民可與習常難與通
變可與樂成難與應柏革之道即日不字已日乃字也
蔡氏曰元亨利貞不可遽必已日而後革已日二日也
氏曰元亨利貞不可遽必已日而後革已日二日也
則其悔可亡變不以其利則事有不通之理也然必利貞
重改作也程氏曰澤大不相通則睽睽相違則革革也
當從其所勝而已朱子曰澤大不相通則睽睽相違則革革也
者從其所勝而已朱子曰澤大不相通則睽睽相違則革革也
已者決日也又曰元妄之震納庚革之離納已改有此
象馬氏曰已日干名朱氏正之六二同卦以庚爲義取
庚日至已旬日矣故人有悔也又曰周官塗法於家觀
正而後改之決日則人已相孚可以飲之而不示也
日而飲之決日則人已相孚可以飲之而不示也
期先生曰洪氏隨筆云已日惟來子發改爲已日惜雲
雲云作已亦可十二辰自子至巳六陽變爻已日乃
字也其知好奇固各有所說但作已於康革義元取作已

於易有甲庚初九華用黃牛之章呂音訓華陸氏曰集
例固不同也初九華用黃牛之章九易反固也馬同集

解程子曰變革事之大也必有其時有其位有其才
則無密慎之意而有疎易之象以位則下也才則體
而動於下則有得妄之咎而無體之重以才則體
而陽也離性上則剛健便皆速於動也其才如此有為
則凶咎至矣蓋剛而不剛體便皆速於動也其才如此有為
以中順自固而無妄動則可也華局束也革所以已來
黃中色牛順物華用黃牛之章謂以中順之理自固不
妄動也不云言山何也曰妄動則有凶咎以中順自固
則不妄而己安得便有吉山乎朱子曰雖當革時固
初無應未可有為故為此象鞏固也黃中色牛順物革
所以固物亦取卦名而義不同也其占謂當堅固守
之於變革其謹如此

欽定四庫全書

易經

卷九

市合易中率取其弊同則不拘其本義也毛氏曰易
道尚變故賁之爻有不賁者存順之爻有弗順者在而
革亦不專言革之爻及其變革為黃牛之革華而固之戒
其無也革而當其力亡戒之於初所以全其革也
呂氏曰六二居中柔順故曰黃牛與遊六二執之用黃
牛之革同義雙湖先生曰離卦象離為牛又曰黃
離則黃牛六二已日乃革之征吉无咎集解程子曰以
為離象矣六二已日乃革之征吉无咎集解程子曰以
明而得中正又文明之主上則陽之君同德相應中
正則无偏蔽又文明則盡事理應上則善者也然臣道
違時時可矣位得才足矣處革之至善者也然臣道
不當為革之先又必待上下之信故曰日乃革之也如
二之才德所居之地所達之時足以革天下之弊新天
下之治當德而上輔於君以行其道則吉而无咎也不
進則夫可為之時為有咎也以二體柔而處當位體柔
則其進緩當位則其處固變革者事之大故有此戒二

待中而應剛未至夫於柔也聖人因其有可成之就而
明其義耳使賢才不失可為之事也朱子曰六二然
赤中正而為文明之主有應于上於是是可以革矣然必
已日然後革之則征吉而无咎或占者猶未可遽變也

纂註蔡氏曰一爻為一日過於初故曰已日乃可
革之時征即革之謂五剛為應故吉而无咎
氏曰初至二已日象卦辭已日乃孚亨利貞其
六二當之無王氏相卿曰納甲離離已二爻離之主
致言已二句之中未至於已日甲離離已二爻離之主
五雖有澤火之異同處厥中陰陽相應佳必合志曰不
也九三征凶貞厲革言三就有孚集解程子曰九三以
入居離之上而不得中躁動於革者也在此而躁於變
革以是而行則有凶也然居下之事苟當革宜可不
為也在于守貞正而操危懼順從公論則可行之不疑
革言猶當革之論就成也合也審察當革之言至於三

欽定四庫全書

易經

卷九

而皆合則可信也言重慎之至能如是則必得至當乃
有孚也已可信而眾所信也如此則可以革矣在革之
時居下也已可信而眾所信也如此則可以革矣在革之
為言惟當慎重之至不自任其剛明審慎公論至於三
就一爻而後革之則无過矣朱子曰過剛不中居
離之極躁動於革者也故其占有征凶貞厲之戒然其
時則當革故至於革言三附錄朱子曰離言三就三
就則亦有孚而可革也結裏成說如第一番商
量這箇是當革不當革說成一番又當如此商議纂註
蔡氏曰處革之後猶征不已則凶若一於貞固夫離革
之義則危就成也初未可革二則革之三則有孚故曰
三就有孚焉馮氏言可下卦之終大過澤故征凶
也馮氏曰大居澤下兌元危乎位則山而澤則危乎
又適當其會也朱氏曰與上六元口為應革言有孚
之象石氏曰三就則巖之之審所以有孚焉氏

曰六二應九五之君羊於巳日之後故征則吉
九三應上六之君羊於巳日之後故征則有凶也
亡有孚改命吉集解程子曰九四革之時也
居水火之際革之勢也得近君之位革之任也下元係
一有亡字應革之志也以九四剛柔相濟革之用也
四既其悔乃亡也革之時也事之可悔而後革之用也
而當其悔乃亡也革之時也事之可悔而後革之用也
則改命吉改命改命也謂革之時也事之可悔而後革之用也
以誠上信而下順其吉可知四非中正而承中正之君乃
唯其處柔也故剛而不過近而不通順而承中正之君乃
中正之人也易之取義元常也隨時而已未子曰以
勝居陰故有悔然封已通中水火之際乃革之時而剛
柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃
可獲吉明占者有其德而當其慕註雷氏曰元應悔也
時又必有信乃悔亡而得吉也

欽定四庫全書
九五信之不疑故悔亡
大交會之際如大之使則水當代王至此可以改制以
五行則水火常更離火元金正夏秋之交蔡氏曰羊
前有悔悔亡革而當也當則人心皆信之矣故可以改
之令令湯武
九五大人虎變未占有孚呂音訓變見氏
革命是也
程子曰九五以陽剛之才中正之德居
古雙字
集解程子曰九五以陽剛之才中正之德居
元不當也元不時也所遇變化事理炳著如虎之文來
故云虎變龍虎大人之家也變者事物之變曰虎何也
變革之炳然昭著不待占決知其至當而天下必信也
天下家大人之家不待占決知其至當而天下必信也
子曰虎大人之家變謂希革而毛應也在大人則自新
新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正為革之
主故有此象占而得此則有此應然亦自其未占之

時人已信其如此
力足以當之耳
附錄 朱子語問大人虎變是就事上
止是事上
做傳文王其命維新也從裏面做出來這箇事却不只是空說子
然後祭民於變大人虎變正如孟子所謂所遇者化所
者者補這上一些天地間近宜曰小補只是這箇
裏破補這上一些天地間近宜曰小補只是這箇
似補只是這箇裏破補這上一些天地間近宜曰小補只是這箇
川言所遇者化事理炳著所遇者化事理炳著所遇者化事理炳著
蔡氏曰剛居中正故曰大人虎變虎象虎虎變動自
然變化之義 未氏曰兌為虎虎具天地之文然未者
也變則其文炳然 為氏當可曰兌應西方白虎之宿
又曰虎西方肅殺英靈之正氣其德配龍蓋神獸也
為氏語曰大人虎變湯武革命即位之象虎言其威武
變言其為大君也又曰凡大事必假卜筮然後占其吉

欽定四庫全書
山莊之命高亦曰官占惟先範志昆命于元龜有如室
家相慶於來蘇亦曰官占惟先範志昆命于元龜有如室
與政令之革也日乃乎之義不同 錢氏曰虎者毛蟲
以長君之家真虎之變其大炳煥并舉保德陰謀賊
生曰大王卦辭於家比發其義周公又於此爻發占義
不但可見易為卜筮作又可以見聖人 上六君子豹變
於師變革等事謀重不敢輕如此
小人革面征凶居貞吉集解程子曰革之道之成
從革而變其著見若豹之形辭也小人得遇難遷者雖
本能心云虎君子云豹以從上之教令也能虎大人之家
故大人云虎君子云豹以從上之教令也能虎大人之家
下愚雖聖人不能移者以虎為君以聖繼聖自有餘
年天下欲化可謂深且久矣而有苗有桀其來格燕人
益亦革面而已小人就革其外革道可以為成也苟更

三六三

周易會通

五十二

當革卦

周易會通
卷九

五十三

差何也

五

五十五

而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

集解程子曰推革之道極以天地變易時運終始也天

者得其宜革而後四時成也時運既終必有革而新之

順天命下應人心順乎天而應乎人也天道變改世故

一作事遷易革之至大也故贊之曰革之時大矣哉

而贊其大也附錄朱子語革是更革之謂到這裏須盡

而贊其大也附錄朱子語革是更革之謂到這裏須盡

止補宜詳滿而已湯武順天應人使如此學容易言順

天應人後來盡說應天順人非也易說順天應人革說

革命上說言順天理應人蔡註李氏曰夏革春而陽事

心明致堂嘗見中解得好

欽定四庫全書

安條馬湯革夏而為商武革商而為周天命係焉

氏曰湯武應九五上順上六天也下應六二人也

言時用者言當其時妙其用也順大過解革言時者言

當謹其時也陳言隨時之義者言當隨時為義也

應天從人何預士大夫事當見曰應之草曰湯武革命順

乎天而應乎人未聞應乎天也應之草曰湯武革命順

順理也後世務名不務實以共取國者曰吾應天順小

象傳擊用黃牛不可以有為也集解程子曰以初九時

為故當以中已日革之行有嘉也

字入下孟反

謂可以革天下之弊新天下之事處而不行是無效也

時而有也草言三就又何之矣集解程子曰猶之求

時行非已之私意所欲為也必得其宜矣朱子曰言

已改命之吉信志也集解程子曰改命而吉以上下信

一作也革之道以上下之信為本不當乎大人虎變

其文炳也呂音訓炳明盛也天下有不孚乎

君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

射又射常反廣雅云茂也數也又作樊罷氏曰集解

說文作樊分列文也易君子豹變其文斐也

欽定四庫全書

不獲羊難一作難不移之小人則亦不獲羊其意革易

其外以順從君上之教今是革面也至此革道成矣

注蔡氏曰弱君隱然有大

經三集解程子曰序卦革物者莫如鼎故受

而為鼎易堅而為鼎水火不可同處也能使相合為用

所以為鼎則取其象馬取其象者有二以全體言之則

下極為足中實為腹受物在中之家對峙于上言月也

橫豆乎上者鉉也鼎之家也以上下二體言之則中虛

在上下有足以承之亦一凡亦字鼎之家也取其義則

用惟鼎與鼎不似故取烹象而為鼎以木與火烹

周易會通
卷九

惡也象

集解

下趾之象

周易會通

五十九

仇有疾

求匹也鄭云集解程子曰二以剛實居中陽中有實之

濟用之才與五相應上從六五之君則得正而其道可

亨然與初密比陰從陽者也九二居下而應中不至失

也仇對也陰陽相對之物謂初也相從則非正而害義

是有病也不當以正自守之矣所以言已人能自守

曰以剛居中陽有實之象也我仇謂初陰陽相求而非

正則相陷於惡而為仇矣二能以剛中自守則初難近

不能以就之是以其象如暴註徐氏曰恐初五仇正應

此而密比初柔陰陽相正而非正是初為我仇也即就

初自顧強有疾也不能就二是我仇有疾不我能即也

故言雙湖先生曰我仇有疾本義從程傳徐氏詳矣

胡安定欽希道皆以三四間隔九五為疾石守道謂九

二以陽居陽中是有實也五應於二而乘四是有疾也

男既育實不可更加于人是為不我敵即吉諸說不同

不死亦以下乘九四之剛取象九三鼎耳草其行塞雄

膏不食方雨虧悔終吉呂昔訓行陸下五反塞陸應則

食之集解程子曰耳六五為陽之主三以陽居其

美者集解之上則而能其才足以濟物然與五非應

而不同五中則非正三正而由行革變革為一作謂異也

三與五異而不合也其行塞不能亨也不合於君則不

得其任无以施其用膏甘美之物象祿位雖指五也有

文明之德故謂之雄三有才用而不得六五之祿位其

不得雄膏食之也君子雖其德久而必彰守其道其終

必亨五有聰明之象而三終上進之物陰陽交暢則兩

方兩且將而也言五與三不方不和合則陰陽交暢則兩

二才謂不足之悔一五與三不方不和合則陰陽交暢則兩

才而不偶故有不足之悔然其有陽剛之德上聰明

而下其正終必相得故言也三雖不中以其體故元通

剛之夫若過剛則直能終吉來子曰以陽居陽履之

中本有美實者之時故為男耳方革而不可舉移難承上對

極為變革之時故為男耳方革而不可舉移難承上對

文明之德有雄膏之美而不得以為人之食然以陽居

陽為得其正苟能自守則陰陽將和而失其雄矣占者

如是則初雖不附錄來子曰與五不相應五為男耳與元

利而終得吉也附錄來子曰與五不相應五為男耳與元

耳動不得革是損變之義他在上下之間與五不相當

是男耳變革了不可舉移雖有雄膏而不食此是也

陰陽終必和故有暴註林氏曰上元正應而承乘皆剛

方南之吉學蒙暴註林氏曰上元正應而承乘皆剛

凡物之行以足獨男待鉉故以耳耳象則行塞矣曰李

氏揚子曰雖膏不食離明在上而元應象膏父桑象謂

者方缺而未必然之辭徐氏曰雖離象膏父桑象謂

六五亦有濟而於六五元相遇之道有革異之情故其行

則不通於雄膏則不食獨人有才德而不為時用不得

君之謀而食之也方南虧悔終吉而陰陽和合而成方

南且將而也言五與三不方不和合則陰陽交暢則兩

聰明之德三終上進之物方將和合而不得始雖有不

足之悔而終獲相遇之吉也雙湖先生曰此又大業

為四陽塞與五睽異之辭耳五也三變則三五皆以亦

耳象方南三若動為坎而陰陽和洽而失其雄矣然吉

之占也兌口在上三陽四亦不食象兌為澤亦有雨象

余氏曰男九三越五應上故為耳卒而行塞
三五同功亦有相合之理故曰方而漸廣
折足履公錄其形渥山呂音到折陸之折及錄陸氏曰

云錄也錄之然反鄭云築也形渥氏曰九家宗荀况虞
作刑一行陸希聲亦作刑過陸氏曰於角及沾也鄭作

謂刑在頤為到一行陸希聲同薛云古文作渥京集解
程子曰四大臣之位任天下之事者也天下之事宜一

人所能獨任必當求天下之賢智與之也天下之事宜一
天下之治可不勞而致也用非其人則敗國家之事貽

天下之患四下應於初初陰柔小人不可用者也而四
周之其不勝任而敗事猶男之折足也男折足則傾覆

公上之錄錄男實也居大臣之位當天下之任而所用
非人至於覆敗乃不勝其任可羞愧之甚也其形渥謂

銀汗也其凶可知案辭曰德薄而位尊知小而謀大力
欽定四庫全書

少而任重鮮不及矣言不勝其任也嚴於所私德薄知
小也朱子曰晁氏曰形渥諸本作刑則謂重刑也今

從之凡四居上任重者也如此而下應初六之陰
則不勝其任矣故其象如此而其曰凶也附錄朱子

則旺國使若作形渥蔡氏曰足初也錄男實也
却是只說渥渥身男記下應乎初初趾方顯故有

用刑則亦周禮劉疏云宋元載以罪誅贊云易稱剛折
足其刑則錄我周禮扶官司徒氏軍旅修大禁邦若陸

之則謂所殺不於市而以通甸師氏者也刑六五鼎黃
耳金鉉利貞呂音到錄陸氏曰古典反徐又古也集解

程子曰五在男上耳之象也男之舉指在耳為男之主
也五有中德故云黃耳鉉如耳者也二應於五來從之

耳一作五者鉉也二有剛中之德陽體剛中已黃故為
金鉉五丈明得也而應剛二剛中與體而上應才元不

至於夫正而實本陰柔故成以貞固於中應中應中不
五於象為耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳

以舉男者也五虛中以應九二之堅剛故其象如此而
其占則利在貞固而已或曰附錄朱子語六五金鉉只

金鉉以上九而言更詳之附錄為上已當玉鉉了却
欽定四庫全書

下取九二之應來當金鉉蔡氏注王氏宋傳曰在男之
推排九二之應來當金鉉蔡氏注王氏宋傳曰在男之

已六五之象也在男之外實耳以舉男者鉉也上九之
象也馬氏胡曰黃坤土土中色離之五再索於坤而

金之剛自土上九之不變言之則上五玉之柔言之則上五
宜而已雙湖先生曰程傳及諸家多以六五下應九

三五同功

折足履公

云錄也錄

謂刑在頤

人所能獨

天下之治

周之其不

公上之錄

非人至於

銀汗也其

欽定四庫

少而任重

小也朱子

從之凡四

則不勝其

却是只說

則旺國使

初內未有

作曰錄錄

足履公錄

三五同功

折足履公

云錄也錄

謂刑在頤

人所能獨

天下之治

周之其不

公上之錄

非人至於

銀汗也其

欽定四庫

少而任重

小也朱子

從之凡四

則不勝其

却是只說

則旺國使

初內未有

作曰錄錄

足履公錄

居陰履柔不恤剛而能溫者也居成功之道唯善處而已剛柔適宜動靜不過則為大吉無所不利矣在上為鉉雖居元位之地實常用也與地卦異爻并亦鉉之於上於象為鉉而陽居剛而能溫故有玉鉉之象而其占為大吉元不利纂註石氏曰玉言大災而不利陽剛在上及物之功全繫此爻也舉內實以養人者益有是德則如其占也

李氏過曰王和物也為道貴和得玉鉉則陰陽和而功成矣鉉一也五取金上取玉金剛而玉和五體柔故貴剛上體剛故貴和雖為火而鉉居之金畏火而玉不畏火故成剛之功以玉為貴也王氏宗傳曰上為外之物也非若耳鉉之相聯屬者也然耳之舉指在乎耳而耳之舉指在乎鉉京鉉之事既成是鉉也必五處于耳之外若元與馬龍氏大曰儀禮荀人陳馬

欽定四庫全書

周易卷四

注牛馬屬三足馬屬二足馬重耳也鉉必以木為之取象而巳楊氏馬里曰鼎法象之器也初陽之足二三四之足五五之耳上之鉉承陽在足實陽在腰行陽在耳舉陽在鉉鼎至於鉉之舉厥功成矣五氏曰初曰鉉四亦曰足者以四應乎初而四之足即初之趾也上曰鉉而五亦曰鉉者以五附乎上五之鉉即上之鉉也五曰耳而三亦曰耳者則以三元應乎五而有耳耳象之象益易道不窮義各有當也雙湖先生曰易三象之卦上文皆吉并有字元吉與大吉元不利順心偶而後吉者豈在于人必致其誠如是夫

象傳木上有火鼎君子以正位凝命
呂音訓是夫曰成也佳作集解程子曰木上有火以木與火也烹鉉之說云度也集解象故為鼎君子觀鼎之象以正位凝命

鼎者法象之器其形端正其體安重取其端正之象則以正其位謂正其所居之位君子所處必正其小至於鼎不中正不坐毋敢安母倚取其安重之象則其命今安重其命今也言耳凡動為皆當安重也今世俗有競然之語也故有正位凝命之意凝猶至道不疑之疑傳所謂錫于上下也附錄此言人君臨朝也須端莊安重一似承天休者以附錄未言人君臨朝也須端莊安重一似天休者相安在這裏不動然後可以凝住纂註馮氏曰正則傾不疑則散項氏曰鼎之木上有火猶井之木上有水非鼎本形持象之耳草木皆具水火之氣其生也水流井于上水至木杪則為流液象井泉之上出也其成也火氣見於上火至木杪則為事實象鼎氣之上蒸也君子觀井象則當務民于下以豐其波觀鼎象則當恭已於上以凝其氣存神以息氣人所以致壽命中

欽定四庫全書

周易卷四

心元為以守至正居所以擬天命大之光雖在木上而其命必藏于木木盡則火亡矣正位象離離為曉政之位凝命象巽巽為命丘氏曰或謂巽言改命則言巽命蓋疑已改之命也以鼎觀革坎人於變革之後以端重守之其象傳鼎象也集解程子曰卦之為鼎取鼎之有微矣

象傳鼎象也集解
程子曰鼎之為鼎取鼎之象也鼎大器也重寶也故其制作形模法象元祿鼎之名正也古人訓方外實正也以形言則耳對振於上足分峙於下周圓內外高卑厚薄莫不有法而正至止止然後成安重之象故鼎者法象纂註馮氏曰六十四卦皆之諸卦之為鼎以其象也

象傳鼎象也集解
程子曰鼎之為鼎取鼎之象也鼎大器也重寶也故其制作形模法象元祿鼎之名正也古人訓方外實正也以形言則耳對振於上足分峙於下周圓內外高卑厚薄莫不有法而正至止止然後成安重之象故鼎者法象

曰鉉金為之而有法象者也子夏曰初分趾以木巽也納實履之中虛耳也上剛鉉也故曰鼎象也

大亨以養聖賢
呂音訓

欽定四庫全書

周易卷四

欽定四庫全書

周易卷四

欽定四庫全書

周易卷四

欽定四庫全書

周易卷四

曰本文作高同普康反然也下同此氏曰嘗集解程子
高古丈任陸氏曰入甚反熱也徐而鵠反
之為器生人所關至切者也極其用之大所以聖人亨以
事上帝大亨以養聖賢聖人古之聖王夫大言其廣未
子曰以卦體卦象釋卦名義因極其大而言之亨帝貴
試用體而其養賢則養陰養陽非也并引之亨帝貴
律禮當極其盛故曰大亨纂註歐氏曰巽乎水而水上
為金兌為澤金水而巽之為水熟物之用也鄭氏曰互乾
其八離下中乾象水火在外金在內之象
氏曰乾為天為帝指上九也在下為聖賢指上三四也
然則於祀賓客二事而祭之大者无出于上帝賓客之
重者无過於聖賢郭氏曰
曰帝字下綴增而大亨三字巽而耳目聰明柔進而上

欽定四庫全書

周易會通

行得中而應乎剛是以元亨呂音訓上集解程子曰上
用矣後以卦才言人能如卦之才可以致元亨也下體
巽為巽順於理離明而中虛於上為耳目聰明之象凡
離在上者皆云柔進而上行柔在下之物乃居尊位進
而上行也以明居尊而得中道應乎剛能用剛陽之道
也五居中而又以柔而應剛為得中道其才如是所纂
以能元亨也朱子曰以卦象卦變卦體釋卦辭纂
註李氏通曰下巽上離離為目五為耳故曰巽而用
而有功明之道蓋矣以二體之才言之巽卑順也離聰
明也卑巽以養下則達聰而明目者也以六五之才言
未進而上行則不為嬌亢者也得中而應剛則能養聖
賢者也雙湖先生曰柔進而上行卦變也本義謂自
巽柔六四之柔進居五也看來自訟變則六三進五自
遷變則六二進五皆通四五上坎位有月象離體有目

象虛中有聰明之象愚小象傳鼎顛趾未悖也訓特
謂其初至離中似坎耳象小象傳鼎顛趾未悖也訓特
內反逆也集解程子曰鼎履而趾顛悖道也然非
否以從貴也集解程子曰去效而納新渴惡而受美從
貴則未為悖也從貴謂應四亦為厭新之意纂註郭氏
朱子曰鼎而顛趾悖道也而因可出所以從纂註郭氏
從貴者不為悖也鼎有實慎所之也集解程子曰鼎之有
而潔斯為貴也鼎有實慎所之也集解程子曰鼎之有
業也當慎所趨向不慎所往則亦陷於非義二能纂註
雷氏曰慎所趨向不慎所往則亦陷於非義二能纂註
自知止猶往求之則至傾覆而喪所有矣我仇有疾
終无尤也集解程子曰我仇有疾舉上文也我仇對已
自守以正則彼不能即我所以終无尤也

欽定四庫全書

周易會通

子曰有實而不慎所往則為仇所即而陷於急矣鼎耳
革夫其義也集解程子曰始與鼎耳革與者大具相求
中非同志之象也是以其行蹇而不通纂註徐氏曰
上明而下才終必和合故方而不通纂註徐氏曰
義合志也鼎耳革其行蹇難齊不獲公餗信如何也集
解程子曰大臣當天下之任必能成天下之治安則不
得為信乎故曰信如何也朱子曰言夫信也委任
耳中以為實也集解程子曰六五以得中為善是以中
道皆由得中也王鉉在上剛柔節也集解程子曰剛而

上居成功致用之地而剛柔中節所以大吉元不利也
井則皆以上出為成功而剛不云元吉何也曰井之功
用皆在上升又有傳施有常之德是以元吉所以烹祭
既為功居上為成德與井異以剛柔節故得大吉也

註

齊氏曰柔言元吉則亨交于上九潔大吉而不及亨
讀若因未知亨之誰屬也余觀其情之旁通於他爻

則亨固為九二言之聖人所以享帝養聖賢者乃之實
也而九二者有其實者也止則塞亨則行爻又於九三

言塞而不於上九言亨九二之亨以耳不徒以鍾也九
三與上應非元鍾也而不能受則二雖比之不害其塞

六五與上比有鍾矣而又虛以受之則二之應也亦可
以下其亨象傳曰柔進得中而應予剛是以元亨九二

之以三塞而以五行也不具影乎管君之得於天也
前乎派秀其傳於祖也代有繼行而又不以窮厄而艱

於學其象於鴻也亦幾乎實矣而終不能不藉於鍾以
亨則其於五之黃耳能元味乎其成於三之為耳而夫

欽定四庫全書

周易會通

卷九

其義也何俟於言乎故余特發卦
義而便自擇焉元亨亨字連卦

周易會通卷九

欽定四庫全書

經部
周易會通卷十一

詳校官監察御史臣邱庭澍

通政司副使臣莫瞻菴賈勣

總校官編修 臣 王燕緒

校對官中書 臣 葉 蘭

謄錄監生 臣 陳春熙

欽定四庫全書

周易會通卷十一

元 董真卿 撰

震卦 震為雷 萬物皆恐 震來虩虩 笑言哑哑 震驚百里 不喪匕鬯

震卦 震為雷 萬物皆恐 震來虩虩 笑言哑哑 震驚百里 不喪匕鬯

震卦 震為雷 萬物皆恐 震來虩虩 笑言哑哑 震驚百里 不喪匕鬯

震卦 震為雷 萬物皆恐 震來虩虩 笑言哑哑 震驚百里 不喪匕鬯

震卦 震為雷 萬物皆恐 震來虩虩 笑言哑哑 震驚百里 不喪匕鬯

震卦 震為雷 萬物皆恐 震來虩虩 笑言哑哑 震驚百里 不喪匕鬯

震卦 震為雷 萬物皆恐 震來虩虩 笑言哑哑 震驚百里 不喪匕鬯

震卦 震為雷 萬物皆恐 震來虩虩 笑言哑哑 震驚百里 不喪匕鬯

震卦 震為雷 萬物皆恐 震來虩虩 笑言哑哑 震驚百里 不喪匕鬯

震卦 震為雷 萬物皆恐 震來虩虩 笑言哑哑 震驚百里 不喪匕鬯

震卦 震為雷 萬物皆恐 震來虩虩 笑言哑哑 震驚百里 不喪匕鬯

震卦 震為雷 萬物皆恐 震來虩虩 笑言哑哑 震驚百里 不喪匕鬯

同易會通
卷十

;

周易會通
卷十

1

解處不正於平時且不能安正處震三以陰居陽不正
蘇若因震懼而能行去不正而處震三以陰居陽不正
過也三行則至四正也動以就正為善故二句逐則自
得三能行則元吉以不中一也中正而處震懼有吉可
知未子曰蘇蘇緩數自失之狀以陰居陽震懼有吉可
居不正是以如此占者若因懼而暴註李氏曰震曰陽
能行以去其不正則可以元吉矣
震陰被震而不致無紀其鋒必須逃避而後獲免爻故二
則缺其鋒于九陵三則欲其鋒以元吉矣
生三震之極震極反生錄也
程氏曰神氣之復為蘇也
雙湖先生曰漢上沙地
備其說看求二當震來厲之時僅受其目九四震遂泥
三既陽二不當至於絕而後蘇本義得矣
呂晉訓遂泥陸氏曰乃計反象
同前本遂作係泥昔乃低反
欽定四庫全書

附錄

欽定四庫全書
注泰氏曰互艮九陵象 王氏大寶曰一陽震二陽
上又自上復至二其數凡七 雙湖先生曰自二至
離為龜目滿震足上九陽爻陵互艮止故勿逐七
日得卦周六位七當復反此二過震厲德度所喪之目
為人員滿九陵勿逐數當復得也皆因五元應五在互
艮山之上象 許氏曰六二陰柔而在動體雖居中獲
正然下乘陽剛成卦之主其勢不得安其處也或上應或
勢不得安而虞探其資性亦不肯安其處也或上應或
下休有失傳之辨焉復元應而下仁吉之道也此則
違道而非正矣 應時方受位也上下之來又何
患焉无妄之世方存誠也或應或休祇足為累他卦皆
以乘剛之義為重也 雙湖震大車處 六三震蘇蘇震
則乘剛動則有失非坤二柔中之說也 六三震蘇蘇震
行元吉云不安也馬云尸綠食素也 尚陸生須及

解處不正於平時且不能安正處震三以陰居陽不正
蘇若因震懼而能行去不正而處震三以陰居陽不正
過也三行則至四正也動以就正為善故二句逐則自
得三能行則元吉以不中一也中正而處震懼有吉可
知未子曰蘇蘇緩數自失之狀以陰居陽震懼有吉可
居不正是以如此占者若因懼而暴註李氏曰震曰陽
能行以去其不正則可以元吉矣
震陰被震而不致無紀其鋒必須逃避而後獲免爻故二
則缺其鋒于九陵三則欲其鋒以元吉矣
生三震之極震極反生錄也
程氏曰神氣之復為蘇也
雙湖先生曰漢上沙地
備其說看求二當震來厲之時僅受其目九四震遂泥
三既陽二不當至於絕而後蘇本義得矣
呂晉訓遂泥陸氏曰乃計反象
同前本遂作係泥昔乃低反
欽定四庫全書

集解

欽定四庫全書
注泰氏曰互艮九陵象 王氏大寶曰一陽震二陽
上又自上復至二其數凡七 雙湖先生曰自二至
離為龜目滿震足上九陽爻陵互艮止故勿逐七
日得卦周六位七當復反此二過震厲德度所喪之目
為人員滿九陵勿逐數當復得也皆因五元應五在互
艮山之上象 許氏曰六二陰柔而在動體雖居中獲
正然下乘陽剛成卦之主其勢不得安其處也或上應或
勢不得安而虞探其資性亦不肯安其處也或上應或
下休有失傳之辨焉復元應而下仁吉之道也此則
違道而非正矣 應時方受位也上下之來又何
患焉无妄之世方存誠也或應或休祇足為累他卦皆
以乘剛之義為重也 雙湖震大車處 六三震蘇蘇震
則乘剛動則有失非坤二柔中之說也 六三震蘇蘇震
行元吉云不安也馬云尸綠食素也 尚陸生須及

六五震往來厲億无喪有事集解

位為不正然以柔居剛又得中乃有中德者也夫中則不遠於正矣所以中為貴也諸卦二五雖不當位多以中為美三四雖當位或以不中為過中常重於正也蓋中則不遠於正正不必中也天下之理莫善於中於六二六五可見五之動上往則柔不可居動之極下來則剛是往來皆危也當居位為動之主隨宜應變在中則已故當德履無喪夫其所有之事而巳所有之事謂中德苟不失中雖有危一有十事不至於凶也德謂謂固應求不失中也五所以危由非剛陽而元助若以剛陽有助為動之主則能亨矣往來皆危時則甚難一舉但期於不失中則可守以柔主動故不能致亨也朱子曰以六居五而處震時元時而不危也以柔得中故无所畏而能有事也

附錄 朱子語六五是生占者不失其中則雖危無喪矣

附錄 朱子語六五是生占者不失其中則雖危無喪矣

附錄 朱子語六五是生占者不失其中則雖危無喪矣

欽定四庫全書

卷十

六

宗廟社稷之事太子職分之所宜有也 雙湖先生曰證以六二爻則五乘乎四往來正指四言蓋此爻實與二爻相似而相反二曰震來厲五曰震往來厲二曰德義貝五曰德元喪有事所以相以者以重卦言之上卦之五爻即下卦之二所以相反者二乘乎初初之來也有可畏之勢故其文屬而有喪五乘乎四四既下事於柔來而後往以至遠泥則其震緩矣故其文雖厲而元喪所以不同 許氏曰九四陽剛不正之臣焉應之主而六五以柔中乘之其勢可順也得九二則中應之其勢頗強故恒大壯解歸林比此卦為優而豐之二五以明動相資

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬

于其鄰无咎婚媾有言

呂音訓索索陸氏曰索反象足不正也雙陸氏曰俱轉反徐詩程子曰索縛反馬云中未得之貌鄭云目不正

集解 程子曰索索消索不

存之狀謂其志氣如是六以陰柔居震動之極其驚懼之甚志氣彈索也雙雙不安定貌志氣索索則視瞻伺之僅以陰中正之質而處震動之極故征則凶也震之及身乃于其躬也不于其躬謂未及身也鄭君迫於身者也能震懼于未及身之前則不至於極矣故得无咎焉未至於極尚有可改之道震終當變柔不固守故有改之義焉動深矣極極所親也謂同動者有言有恐能改之言也六居震之上始為柔一作震動之首今乃畏鄰戒而不戰連與諸處震者異矣故婚媾有言也 朱子曰以陰柔處震極故為索索雙雙之象以是而行其凶必矣然能及其震未及其身之時恐懼修省則可以无咎而亦不能免于婚媾之

附錄 朱子語上六不全好但有言戒占者當如是也

附錄 朱子語上六不全好但有言戒占者當如是也

附錄 朱子語上六不全好但有言戒占者當如是也

欽定四庫全書

卷十

七

說震索而目亦為之初也三則初動尚及故行則无咎上則四震不及征則凶矣言不當行也躬謂上鄰謂五四震往來勢緩力弱不能及上故曰不于其躬僅能反五致曰于其鄰震緩如此宜无咎也與三應故婚媾有言 朱子曰上六動成雖有視象焉氏應故婚媾有言无凶者恐懼則福泰修則為禍也 雙湖先生曰躬反畏象

大象傳 洊雷震君子以恐懼修省

呂音訓洊在洊反

集解 程子曰洊重震也上下皆震故洊洊之象以恐懼自修飭備省也君子畏天之威則修正其身思省其過故不改之不善雷震凡遇驚懼之事皆當如

附錄 朱子語易大繫缺

附錄 朱子語易大繫缺

附錄 朱子語易大繫缺

心修者見於行事 真氏曰海雷震君子以恐懼修省詩敬天之怒不敢戲豫敬天之渝不敢馳驅鄉黨退省風烈必變 彖傳震亨集解 朱子曰震有亨 震來就就皆此意也

恐致福也笑言啞啞後有則也集解 程子曰震自亨言由卦才震來而能恐懼自修自慎則可反致福也笑言啞啞言自若也有一作咄咄笑言自若也

後自處有法則也有則則安而不懼矣處震之集註董道也 朱子曰恐致福恐懼以致福也則法也 纂註董

曰致福云者見君子常以危為安也有則云者見君子不以忽忘致也 李氏通曰有則謂君子所發出處語

無皆有常則不震驚百里驚遠而懼也集解 程子曰以恐懼而變也 震驚百里驚遠而懼也集解 程子曰

及於百里遠者驚通 出可以守宗廟社稷以為祭主也者懼言其威遠大也

欽定四庫全書 卷十 易經 震卦 震卦 震卦

呂音訓尾氏曰王昭素案徐氏 集解 程子曰象文說不云出字上脫不喪亡也四字 喪亡也一句卦辭

云出字上脫不喪亡也四字 喪亡也一句卦辭 長子宜如是因一有以字承上文周長子之義通解之

謂其誠敬能不喪亡也則君出可以守宗廟社稷為祭主也長子如是而後可以守世祀承國祚也 朱子

曰程子以為過也下脫不喪亡也四字今從 附錄 朱子之出為繼世而主祭也或云出則喪字之誤 附錄 朱子

守止不喪亡也作一項看後面脫是恐懼廟應而後便做一項看震震百里使也不喪亡也文王語以是解震

笑言啞啞震震百里使也不喪亡也文王語以是解震亨了孔子又自說長子事文王之上語簡重精切孔子之

言方始修暢須臾註 郭氏京曰出上脫不喪亡也李非開看方得 纂註 郭氏京曰出上脫不喪亡也李

以太子而主祭是必以戒懼存心以威重為質而使德望素著足以畏服斯人之心則以之守宗廟社稷而為

祭祀之主豈不固宜作易者以乾為人君之象震為太子之象庶幾其可見云 雙湖先生曰二至四互艮為門闕有宗廟之象艮為小山彖傳震來就就恐致福也山下為壇有社稷之象

致福也 因恐懼而自修省不敢違於法度是由震來厲震而後有法則故能保其安吉而笑言啞啞也 震來厲乘剛也集解 程子曰震剛之來其可禦乎 震蘇蘇位

不當也集解 程子曰其恐懼自失蘇蘇然也其所震遂泥未光也集解 程子曰陽者剛物震動義以剛處動

陰以致遂泥豈能光也云未光見 震往來厲危行也其陽剛本能震也以失德致泥耳

欽定四庫全書 卷十 易經 震卦 震卦 震卦

事在中大元喪也集解 程子曰往來皆厲行則有危也其事謂中也 動皆危唯在元喪其事而已

自守也大元喪以元喪為大也 纂註 余氏曰震德元喪則德喪貝乃大喪貝耳漢劉向論昌陵 震索索中未得

風云所背大萬百餘應助註大萬德也 震索索中未得也雖凶无咎 鄭戒也集解 程子曰所以恐懼自失如

此以未得於中道也謂過中見使之得中則不至於索索矣極而後征則凶也若

能見鄭戒而即知懼於未極之前則无咎也上六動之極震極則一有之終有變

經 艮下 集解 程子曰艮序卦震者動也物不可以靜相因動則有靜靜則有動物无常動之理艮所以次

震也艮者止也不曰止者艮山之象有安重堅實之意

三十七

周易會通
卷十

周易會通
卷十

周易會通
卷十

周易會通
卷十

周易會通
卷十

附錄

是以其心未快也此又附錄 朱子語問艮六二不拯其
 占在象中下爻微此 隨程子謂不得以拯其
 不中則勉而隨之不拯而惟隨也恐惟字未的當若不
 拯而惟隨則如樂正子之於子致冉求之於季氏也當
 只言不拯其所隨故其心不快如孔孟之於時君諫不
 行言不聽則去而已勉而隨之恐非時止之義曰得之
 舉 蔡註 徐氏曰二有中正之德宜止不動然艮主在
 剛故其隨在三三則列黃不待止之宜二不能
 能拯故其失故曰不拯其隨以二之中正而柔弱不能
 拯其所隨蓋其所欲哉故其心不快 許氏曰六位以
 剛處上以柔處下尊卑之勢順也艮之大體既備此象
 矣而六二又承剛履柔居中得正宜其處諸卦而有不
 可必者故在泰未不能濟處艮未能止究其用心忠義正
 直終不可以事之成否為累也 余氏曰成艮皆以六
 位取人身之象然自辨以上萬卑參差不同可以見聖

欽定四庫全書

卷十

四

九三艮其限列其夤厲薰心

人之為易不拘拘也咸 九三艮其限列其夤厲薰心
 之晦訓艮即艮也 鄭荀虞列是氏曰孟一行
 作製廣陸氏曰引真反馬云夾脊肉也鄭本作夤餘又
 音荀荀作臂云五體有坎坎為腎晁氏曰孟京一行作
 反荀作臂今文也徐音唐皆夾脊肉也鄭作間云云
 間坎為門故屬艮心古謂作重手馬因言重其心未
 聞易道以坎水重其人心也荀 集解 程子曰限分兩也
 以重為動或動作動皆非 謂上下已下下體之
 剛居剛而中為成艮之主決止之極也已下下體之
 上而陽上下之限皆為止義故為艮其限是確乎止而
 不後能進退者也 在人身如列其夤厲薰心也上下之際
 不後能進退者也 在人身如列其夤厲薰心也上下之際
 貴乎得宜行止不能以時而定於一其堅強如此則處
 世亦安與物睽絕其危甚矣人之固止一隅而舉世莫

附錄

與宜者則艮寒忿焚焚挽出中豈有安裕之理屬薰心
 謂不安之一作其勢薰熾其中一有安裕之理屬薰心
 限身上下之際即腰膝也黃齊也止于辨則不進而已
 九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而
 上屬薰心不安之甚也 附錄 朱子語問艮六二不拯其
 虎厲薰心不安之甚也 附錄 朱子語問艮六二不拯其
 中曰限上下之際處剛謂未帶之處黃馬融謂夾
 脊肉內附脊則身有主而可立分列其夤厲薰心
 相屬心處中背處陰背在背與心密相而列其夤厲薰
 危之屬安得不薰灼及其心也 朱氏曰薰子夏王陽
 曰上下之分止而不通左右之問分而不合其象如此
 之意故危薰心 毛氏曰三處上下之間故為限人身
 榮衛流通則泰而无疾上痞下結則危矣 蘇氏曰在
 四故艮及心馬融云未聞易道以坎薰灼然坎伏離又

欽定四庫全書

卷十

五

六四艮其身元

為心病則薰心坎體矣 雙湖先生曰廣漢上謂齊謂
 註背脊骨以卦體橫看九三恰似脊四陰似夾脊骨肉
 其限則不得屈伸上下判隔如列其夤厲薰心文公云艮
 之為象不得言艮限如列其夤厲薰心文公云艮
 地也限為腰膝非所當止之地也九三過剛不中止於
 所不當止而反失其所當止故有艮限 六四艮其身元
 列其夤厲薰心之象而占在其中矣 六四艮其身元
 程子曰四大臣之位止天下之當止者也以陰柔而
 不遇剛陽之君故不止物惟自止其身則見其不
 所以能元答者以止於正也言止其身則見其不
 能止物施於正則有咎矣在上位而僅能善其身元
 止故為艮其身之象而以陰居陰時止而 蔡註 徐氏曰諸卦
 身取象四當心位不言心者心不可見身者心之臣宇
 也其身止則知其心之止矣 馮氏曰咸言心者以其

感也而面相視所以因見而有感若身則無感矣民言
身者以其止也背背相比所以無見而遂止也若心則
無止矣石氏曰自趾以上皆謂之身心者身之主也
故曰良其止也胡氏曰自止其身使不妄動不為物遷
故无咎許氏曰六四以柔止之才承柔止之君雖已
身得正而於君事則有不能自濟者必藉陽剛之才而
後可以成功故離九應之則終得塔嬌虞九應之則顯
顯吉至於止乾之健納兌之說皆可成功而有喜不
兩處則見凶處家蓋見否矣良以六五艮其輔言有序
能止為義能止其身則良之可也六五艮其輔言有序
悔亡集解程子曰五君位良之主也主天下之止者也
輔一有之字義言之才不足以當此義故止以上取
言行也五在上故以輔言輔言之所由出也艮于一
其輔則不妄出而有序也言輕發而有序則有止之
於輔則一作故悔亡也有序中和有次序也輔與頤古

欽定四庫全書

卷十

皆言所由出而輔在中艮其輔謂止於中也朱子曰
六五當輔之處故其象如此而其才文章亦雄偉只是言
居附錄朱子語嘗說賈誼固有才文章亦雄偉只是言
乎鋒瀆之徒不說而文帝謙遜未遑也且如一齊說了宜
教自己修須有先後緩急之序不成一齊排了雖然並
修看他會做事底人便別如韓信鄒陽諸葛孔明輩无
這有一定之規模模模新做將去所以所為皆卓然有成
不得有毫子方在胸中盡要進出來只管跳脚爆爆不已如
乘生駒相似制脚也朱下所以言語无序而不能有
注也氏曰震為車輔頤車也互震而艮止其上艮其輔
通曰輔頤之兩旁骨背後可得而見者成言其面故并
見頤古艮言其背後故止見其輔口言則輔動輔止則言

象故言有序李氏曰人所見於外者不過言行
二者在下有非趾以象其行在上有輔頤以象其言所
以明艮之義則一也雙湖先生曰取象以象其言所
體或數爻如輔以三至五有頤口象以形觀之一四陰森
列兩旁優然口輔也雖下互震上實艮聚艮止而巳
故曰艮其輔許氏曰六五君輔皆柔且无相得之義
本不可有為也六有靜止得中之才上係上九敦艮
而下任也故僅能成功然非大有為也上九敦艮
吉集解程子曰九以剛實居上而又成艮之主在艮之
通而為敦人之止難於久終故節或移於上九能敦厚
終事或廢於久之止難於久終故節或移於上九能敦厚
於終止道之至善所以吉也六爻之應唯此為附錄朱
子語艮就人身取象上一畫有頤之象中二爻有口之象
所以艮其輔於五爻見內卦之下亦有足之象以成艮

欽定四庫全書

卷十

皆以人身為象但艮蔡註姚氏曰艮難謂丘再成為敦
卦又差一位道大艮艮止也其時用在上一與三皆所以為坤也二上章二
柔不得為艮之體矣全艮之時用者在乎上二故獨吉
徐氏曰爻又取厚象者三敦臨艮艮臨艮艮臨艮
坤艮乾上爻交坤而成亦有厚象李氏曰艮成艮言
人身成言人前艮言人背艮其輔成亦言解者雖艮言
後面亦可得而見也故成得無艮之艮而得無成之輔
後亦可得而見也故成得無艮之艮而得無成之輔
氏曰艮者震之反也艮之三即震之四震之用在上故
下故震陽最下者獨吉若震四之陽則下連二陰為互
艮之體夫所以為震矣故有遊泥之象艮之用在上故
體夫其所以為艮矣若艮三之陽則連上三陰為互震之
體夫其所以為艮矣若艮三之陽則連上三陰為互震之
差一位成凡四為心而艮九三為心成上六為輔而艮
六五為輔也夫要欲以凡當心以六當輔故不能不差

一位 大象傳 無山艮君子以思不出其位集解 程子曰

上下皆

山故為象山此而并彼為無謂重復一作艮也重艮之象也君子觀艮止之象而思安所止不出其位也位者所處之分也萬事各有其所得其所止而安者常行而止當速而久或過或不及皆出其位也況論分非據乎蔡註之理惟兩山並立不相往來此止之象也

民曰山與澤不可重也 子夏曰位 彖傳艮止也時止

則止時行則行動靜不失其時其道光明集解 程子曰

止之道唯其時行止動靜不以時則妄也不失其時則

順理而合義在物為理處物為義動靜合義不失其

時也乃其道之光明也君子所貴乎時伸屈行止久速

是也艮體為實有光明之義 朱子曰此釋卦名艮之

欽定四庫全書 卷十 明倫彙編

義則止也然行止各有其時故時止而止止也時行而

行亦止也艮體為實故又有光明之義大畜於艮亦以

輝光附錄 朱子曰時止則止時行則行固非止然行

言之附錄而不失其理乃所止也而固止有兩義得所

止之止是義理之極行止之止則就人所為而言曰然

前最好底對動靜不失其時其道光明又剛健為實輝

光曰新其德皆艮之象也問艮之象何以為光明曰

定則光明凡人心胸次煩擾則愈見昏昧中有定止則

自然光明莊子所謂泰宇定而天光發是也學家慕註

鄭氏則中曰震自四下二爻互艮是震巽為行而止在

其中也艮自三以上三爻互震是艮離為上而止在其

陽明者見陰莫得而掩蔽之故艮獨稱光明 艮其止止

其所也 呂音訓艮其止艮氏曰案只當保卦辭作艮其

其王弼妄為之說云虞翻解何得一言也是

尚未錯集解 程子曰艮其止謂止之而止也止之而能

止之理夫子曰於止如其所止謂當止之所也夫有物

無事則父止於慈子止於孝君止於仁臣止於敬萬物

使天下順治非各有所得所則安止所則恃聖人所以能

附錄 程子曰艮思不出其位乃止其所也動靜不失其

可止 程子曰艮其止止其所也止其所也止其所也止其所也

思君臣止於義之謂艮其止止其所也止其所也止其所也

明使萬物各有止分便是各得其止其所也止其所也止其所也

當其所也若鑒在此而物之所欲萬變而不窮一作者事各止

時止則止時行則行其所也八元有善而舉之四凶有罪

欽定四庫全書 卷十 明倫彙編

而殊之各止其所也釋氏只曰止安知止乎 釋氏多

言定聖人使言止且如物之好惡須道是好物之惡須道

是惡物自好惡關我這裏若說到我只是定更元

所為然物之好惡亦自在裏故聖人只言止所謂止如

曰艮其止止於仁人臣止於敬之類是已易之艮言止之義

才見得這事重便有這事出若各物各付物便自不出

也惟止之各於其所而已此意却最難得分明艮其止

字或止字誤作背字或止字誤作背字不可不知 艮背

之用固在止其所也然能止 上下敵應不相與也集解

程子曰以卦才言也上下二體以敵相應元相與之義

陰陽相應則情通而相與乃以其數故不相與也不相

與則相背為一背與良其附錄 朱子語上下藏應不相背止之義一有月字也

各止纂註 項氏曰上下藏應八純對皆然而獨於艮則其所纂註為對義者他卦象雖相敵情自相與唯艮則上下卦陰陽各正其性而無外求之情故有不相與之義陽上而陰下一陽而二陰皆天下之定理不可與之加損也 李氏曰艮之象猶兩人相背而不相見故其爻為上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也纂解 程子曰相背故不獲

能止能止則无咎也 朱子曰此釋卦辭易背為止以明背即止也背者止之所也

以卦體言內外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則不見已外不見附錄 朱子曰無咎矣艮氏曰艮其止當休卦辭作背

語這兩卦各是一箇物不相與休卦辭作背附錄 朱子曰無咎矣艮氏曰艮其止當休卦辭作背

只是艮卦是止尤不相與內不見已內對外不見人欽定四庫全書

是外卦兩卦小象傳艮其趾未夫止也纂解 程子曰當各自去則兩卦

正也止之於初故未至失正事 不拯其隨未退聽也纂解 程子曰則易而未至於失也

解 程子曰所以不拯之而唯隨者在在上者未能下從也退聽下從也 朱子曰三止乎上亦不肯退而聽乎

二艮其限危薰心也纂解 程子曰謂其固止不能進退艮其身止諸躬也纂解 程子曰不能為天下止之止能止

也纂註 郭氏曰止諸躬者謂成已也未能成物艮其輔以中正也纂解 程子曰五之所著者中在我也

於輔使不失中乃得正也 敦艮之吉以厚終也纂解 朱子曰正字義文叶韻可見

程子曰天下之事唯終守之為難能敦於附錄 朱子語止有終者也上之吉以其能厚於終也

卦者八而皆吉惟蒙卦半吉半山而貴之上九貞元終上得志也利之上九君子得與民所藏也上九貞元

何天之衢道大行也上九不事王侯志可則也上九九由頤屬吉大有慶也損上九弗損益之大得志也艮

九由頤屬吉大有慶也損上九弗損益之大得志也艮上九敦艮之吉以厚終也蒙卦上九擊蒙不利為寇利

事也艮成德之事終之亦自好也蒙卦上九擊蒙不利為寇利是動中要靜緩卦便是一箇大動靜中有利艮之卦

又是動中要靜緩卦便是一箇大動靜中有利艮之卦陽陽是動底復卦便是五陰下一陽艮是二陰上一

意意在中便是他在二陰之中如人陷在窟裏相動上則沒去處了只得止故曰艮其止陰柔順底物事

附錄 朱子曰艮其止陰柔順底物事在下則艮陰柔不能自立須附於陽在上則艮陽剛

欽定四庫全書

經三三艮下集解 程子曰漸序卦艮者止也物不可以進屈伸消息之理也止之所生亦進也所反亦進也漸所以次艮也進以序為新今人以緩進為漸進以序不

越失所以緩也進以序為新今人以緩進為漸進以序不其高一有而字有因也其高有因乃其進有所以也

以為漸女歸吉利貞 呂吉訓漸陸氏曰徒歸有以之前漸也 艮女歸吉利貞 呂吉訓漸陸氏曰徒歸有以之前

集解 程子曰以卦才漸漸義而言中二爻之變為艮艮其重而為漸在新義而言中二爻之變為艮

之交然後男女各得正位初終二爻雖不當位亦陽上陰下得尊卑之正男女各得其正亦得位也與歸妹正

初對女之歸能如是之正則吉也天下之事道必以有序者莫如女歸臣之進於朝人之進於事道必以有序

序不以其序一作漸則陳節犯義凶發隨之燕以義之輕重廉恥之道女之從人最為大也故以女歸為義且

程子曰漸序卦艮者止也物不可以進屈伸消息之理也止之所生亦進也所反亦進也漸所以次艮也進以序為新今人以緩進為漸進以序不

越失所以緩也進以序為新今人以緩進為漸進以序不其高一有而字有因也其高有因乃其進有所以也

以為漸女歸吉利貞 呂吉訓漸陸氏曰徒歸有以之前漸也 艮女歸吉利貞 呂吉訓漸陸氏曰徒歸有以之前

集解 程子曰以卦才漸漸義而言中二爻之變為艮艮其重而為漸在新義而言中二爻之變為艮

之交然後男女各得正位初終二爻雖不當位亦陽上陰下得尊卑之正男女各得其正亦得位也與歸妹正

初對女之歸能如是之正則吉也天下之事道必以有序者莫如女歸臣之進於朝人之進於事道必以有序

序不以其序一作漸則陳節犯義凶發隨之燕以義之輕重廉恥之道女之從人最為大也故以女歸為義且

程子曰漸序卦艮者止也物不可以進屈伸消息之理也止之所生亦進也所反亦進也漸所以次艮也進以序為新今人以緩進為漸進以序不

越失所以緩也進以序為新今人以緩進為漸進以序不其高一有而字有因也其高有因乃其進有所以也

以為漸女歸吉利貞 呂吉訓漸陸氏曰徒歸有以之前漸也 艮女歸吉利貞 呂吉訓漸陸氏曰徒歸有以之前

集解 程子曰以卦才漸漸義而言中二爻之變為艮艮其重而為漸在新義而言中二爻之變為艮

之交然後男女各得正位初終二爻雖不當位亦陽上陰下得尊卑之正男女各得其正亦得位也與歸妹正

初對女之歸能如是之正則吉也天下之事道必以有序者莫如女歸臣之進於朝人之進於事道必以有序

序不以其序一作漸則陳節犯義凶發隨之燕以義之輕重廉恥之道女之從人最為大也故以女歸為義且

欽定四庫全書

卷十

1

欽定四庫全書

卷十

5

和樂術術然吉可知也 朱子曰磐大石也新達於水
達於磐而益安矣術術和樂意六二乘順中正進以其
漸而上有九五之應故 纂註 林氏曰艮巽石象互坎飲
其象如此而占則吉也 李氏過曰磐水中
石所謂居者隨陽而各有指象謀是也然鴻食九三鴻
則呼衆故飲食術術和鳴也連至磐止而食矣 九三鴻
漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇 呂音訓陸陸氏
馬云山上高平曰陸陸氏曰以強反說云云漢子
曰孕天數反鄭云猶眼也荀作乘晁氏曰素乘古文集
解 程子曰平高曰陸平原也三在下卦之上進至于陸
也陽上進者也居新之時志將新進而上上進應接當
守正以俟時安處平地則一無則字得漸之道若或不
能自守欲有所專志有所就則夫漸之道四陰在上而
密比陽所說也三陽在下而相親陰所從也二爻相比
而無應相比則相親而易合無應則无適而相求故為

欽定四庫全書

卷十

三

之或夫陽也夫謂三三若不守正而與四合是知征而
不知復征行也復反也不復謂不反顧義理婦謂四若
以不正而合則雖孕而不育蓋非其適也如是則凶也
三之所利在於禦寇非理一作而至於寇也守正以
閑邪所謂禦寇也夫不能禦寇則自失而凶矣 朱子曰
鴻水鳥陸陸所安也九三過剛不中而無應故其象如
此而其占夫征則不復婦孕則不育附錄 朱子曰
凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇附錄 又雖不好夫
征不復婦孕不育却利禦寇今術家擇日利婚嫁底日
不宜用兵利相戰底日不宜將用正是此意蓋夫征
要相殺相相戰則要和合故用有不同也 李象夫征
不復婦孕不育是取離為大腹象 卦中有兩箇孕婦
象不知如何 纂註 李氏外曰詩云鴻飛遵渚又云
徐氏曰夫謂三婦謂四與小畜同義三四位皆不中相
比而無應相比則相親而易合元應則无道而相求征

往也孕得陽也又曰此爻占凶凡皆不利唯利禦寇謂
情好相比可濟患難也 鄭氏剛中曰三上无應而觀
四四下无應而奔三三務進而妄動故征則不可還四
失守而私交故孕則不歡育 宜明此理則夫九三也
婦六四也夫征不復艮止本有宜征既生而不復亦止義
婦孕離為大腹象不育五坎血卦而渾下有始鴻之象
寬互坎象利禦寇艮止象當合卦又辭觀之卦辭女歸
吉者以三四兩爻又辭女歸艮止者應三四兩爻也卦
以而體論艮女有歸艮男之象又應三三陽當相應之
位者為正不當相應之位者為邪四女九歸三男之理
也特相比而相得為私情之相合耳此卦但言女歸不
言取女不得與成例論其謹始之意已可見但言女歸
六四鴻漸于木或得其桷无咎 呂音訓鴻陸氏曰音角
也馬陸靖云桷椽也說父泰 解 程子曰當漸之時四
曰豫周謂之豫齊魯謂之桷齊魯謂之桷齊魯謂之桷
上陽剛而上進能安處陰柔之下故四之處非安地
如鴻之進一作漸于木也木漸高矣一九无字而有平
安之象鴻趾連不能握枝故不木棲桷橫平之柯唯平
柯之上乃能安處謂四之處木危或能自得安寧之道
則无咎也如鴻之于木木不安或得平柯而處之則安
也四居正而冥順宜无咎者也必以得夫言者因得夫
則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占者如之
則无 纂註 馬氏曰巽為木而在艮山曰上九三之奇畫
答曰為棟者先儒謂鴻不木棲柳間歲暮則至棲于高
木之上先儒始末政 雙湖先生曰木柯皆取其木象
鴻之漸進至此適當其木之初 九五鴻漸于陵婦三歲
不不孕終莫之勝吉 解 程子曰陵高阜也鴻之所止最
為處也象居之位雖得尊位然

欽定四庫全書

卷十

三

不不孕終莫之勝吉 解 程子曰陵高阜也鴻之所止最
為處也象居之位雖得尊位然

漸之時其道之行固亦非遽與二為正應而中正之德
同乃陽於三四三比二四此五皆陽其父者也未能即
合故三歲不孚然中正之道有必亨之理不正豈能偶
之故終莫一時之為耳久豈能勝乎 朱子曰陵高
正而中居尊六二正應在下而為三四所隔然終不
能奪其正也故其象和 纂註 艮山下有陵之象固推
此而占者如是則吉也 雙湖先生曰三陽四也四居
謂大陸曰阜大阜曰陵 又下坎有潤下象故不有五
離離中離大腹有孕象又下坎有潤下象故不有五
婦二爻故曰三歲然二五陰陽中正又居相應之地
將必有合三四終莫能勝故吉五二但以陰陽爻言不
論卦 程子曰蓋二五當位非三所能抗終莫之勝是
以吉也 歐氏曰剛上 上九鴻漸于陸其羽可用為儀
柔下是以物終莫之勝 上九鴻漸于陸其羽可用為儀

欽定四庫全書

周易會通

吉集解 程子曰安定胡公以陸為遠達雲路也謂虛空
上九在至高之位又益上進是出于位之外在他時則
為過矣於漸之時居異之極必有其序又鴻之難所止
而飛於雲空在人則起遠乎常事之外者也進至於是
而不失其新賢達之高致也故可用為儀法而吉也羽
鴻之所用進也以其進之用況上九進之道也 朱子
曰胡氏程氏皆云陸當作達謂雲路也今以韻讀之其
是侯羽旋旋為之師也上九至高出乎人位之外而良
羽毛可用以為儀飾位雖極高而不為用之象故其
占為如是 纂註 林氏曰鴻以漸致高所謂漸飛與實者
則吉也 李氏通曰鴻以漸致高所謂漸飛與實者
婚禮與鴈之類謂其德可以配禮也 鄭氏明中曰鳥
羽皆有羽而各有所取權取其來駕取其白鴻取其知
時取其羽以為儀則則君子進退去就之義亦執得而
觀之可觀以為法矣 鄭氏東鄉曰君子以東為陽子

午以西為陰自民達異于午以東陽氣之地也漸下民
上與時當正月立春之後鴻鴈來之時故六爻皆係以
鴻也 郭氏曰漸陽之鳥而民異服于午陽方係以鴻豈不
宜哉 郭氏曰漸陽之鳥而民異服于午陽方係以鴻豈不
陸役有四木楠五陵 大象傳山上有木漸君子以居賢
孕勝上達儀明矣 纂註 程子曰山上有木其
德善俗 王肅本作善風俗 集解 程子曰山上有木其
子觀漸之象以居賢善之德化其於風俗人之達於賢
德必有其於人而不以漸其能入乎移風易俗非一朝一
夕所能成故善俗必以漸也 朱子曰二君皆當以漸
而進疑賢字衍 附錄 朱子曰山上有木木漸 纂註 朱氏
成善下有脫字 附錄 朱子曰山上有木木漸 纂註 朱氏
上木止於下而漸於上也 蔡氏曰居德民止象善俗
巽入象居德以新而進善俗以漸而入也 郭氏東鄉曰

欽定四庫全書

周易會通

善下脫 彖傳漸之進也女歸吉也 呂訓女歸吉也陸
歸吉利貞昆氏 集解 程子曰如漸之義而進乃女歸之
曰虞亦元也字 集解 程子曰如漸之義而進乃女歸之
也進亦然 朱子曰 纂註 毛氏曰易未有一義明兩非
字疑衍武是漸字 纂註 毛氏曰易未有一義明兩非
比吉同餘六十二卦餘辭下並元也字 纂註 毛氏曰易未有一義明兩非
位往有功也 集解 程子曰漸進之時而陰陽各得正位
三離下而有是往而正位也 纂註 毛氏曰易未有一義明兩非
位之義一為是往而正位也 纂註 毛氏曰易未有一義明兩非
也 集解 程子曰以正道而進可以正邦國至於天下也
朱子曰凡進於事進於德進于位莫不當當以正也
來九進居三自來而來九進居五皆為得位之正 纂註

欽定四庫全書

卷十

道以及天下

欽定四庫全書

卷十

女之稱爲卦

欽定四庫全書

周易卷十

五十二

勝者所以廣國嗣使所自出者一同而元他異也又曰
象云征凶者以諸父失位為妄動之戒此云征吉者以
初安卑下而猶說與之偕行也徐氏曰三爻同處於
下安卑從之象 趙氏曰兌陰柔而說常患不正故兌
陽爻多吉陰爻多凶如臨中孚等卦皆然履之三爻
吉此則履相以履初九往無咎此征吉履九二凶人貞
吉此則反歸以婦亦以六三之柔不如此在下陽爻也
曰履以時說為非故并言於六三歸妹之梯以時說為
當說故折言於初二其實皆因兌為之戒 雙湖先生
曰兌柔與巽體象股合反為兌 九二眇能視幽人之貞
呂晉訓曰眇陰獨小反幽人之 集解程子曰九二陽剛一
貞正者也上履傳充之字 集解程子曰九二陽剛一
賢正者也上履傳充之字 集解程子曰九二陽剛一
賢而配不良故二雖一作之賢不能自遂以成其內助
之助適可善其身而小施之如眇者之能視而已言不
能及遠也男女之際當以正禮五雖不正二自守其幽
靜貞正乃所利也二有剛正之德幽靜之人也二之才
如是而言利貞者一此五字利言宜於如是之貞一
而九二陽剛而為之戒也 朱子曰眇能視承上久
正乃女賢而配不良不能大成內助之功故為眇能視
之象而其占則利幽人之貞也幽人亦犯過守正而不
偶者 蔡註曰曰互離為目互毀其右眇也 王氏
曰婦象而六五上體之中既稱居矣則所謂婦者五
也二不應復為婦也居陰守常未適乎外女子之賢明
而妹之未歸者故又辭但以守常為正而以幽人之賢明
為氏傳曰以為婦則與五正應非姊也以為姊則有
五在非嫡也但以其陽明居兌體而以眇能視為象剛
中而位陰而以利幽人之貞為占言有望於居而未偶

欽定四庫全書

周易卷十

五十三

字正於內而未行宜固守其正者也 楊氏萬里曰諸
父言歸妹二獨不言者以二下卦之導即妹之身也此
人賢德之稱言少妹之幽貞也幽則至靜而不可動貞
則至潔而不可渝皆陽剛中正之德也 雙湖先生曰
九二以陽爻居陰位又為兌體而居下卦之中 六三歸
妹有幽人之象以其不正故又戒之而居下卦之中
妹以須反歸以婦 呂晉訓曰須陰氏曰如字待也鄭云有
是氏曰子夏孟京作樽屨之妾也古文作須云婦妻也
程子曰三居下之上本非賤者以失德而元正應故為
欲有歸而未得其歸須待也待者未有所適也六居三
不當位德不正也柔而尚一作上剛行不順也為說
主以說求歸動非禮也上元應无受之者也无所適故
歸而求為婦則可也 是以不正而夫其新也 朱子曰
六三陰柔而不中不正又為說之主女之不正人莫之取
者故為未得所適而反歸為婦之象或曰須女之賤
者 蔡註徐氏曰須待也三本非賤者无應宜待而急於
志在祿位而不自重欲速好進而甘於卑下卒為人所
賤者何以至此哉 朱氏曰天官書須女四星張氏之
稱織女三星天女也陸震曰天文 九四歸妹愆期遲歸
織女貴須女賤則須女可知 九四歸妹愆期遲歸
有時 呂晉訓遲陰氏曰雖夷反晚也 集解程子曰九以
體之為也陽剛在女子為正德賢明者也元正應未
得其歸也過時未歸故云愆期女子居貴高之地有賢
明之資人情所願娶故其愆期乃為有時蓋自有待非
不肖也待得佳配而後行也九居四雖不當位而處柔
乃婦人之道一有也 字以无應一作無故為愆期之義
而聖人推理以一有以字女賢而愆期蓋有待也 朱

子曰九四以陽居上體而元正應賢女不輕慕註齊氏
從人而應期以待所歸之象正與六三相反慕註齊氏
以全其妹之正者也而曰歸妹愆期履霜而能從容俟時
云霜降多婦必洋致止寢則冰泮矣而猶曰遲歸有時
非愆期乎李氏丹民曰三四雖元應而震兌終相合
故曰遲歸有時鄭氏汝諧曰四為不
可以苟合既有婦德遲歸何傷乎

君之袂不如其梯之袂良月幾望

又音新集解程子曰六五居尊位妹之貴者也下應
帝乙而後正婚相之禮明男女之分雖至貴之女不得
夫赤巽之道有貴婚之志故易中陰類而謙降者則曰
帝乙歸妹泰六五是也貴女之歸惟謙降以從禮乃尊
高之德也不事容飾以說於人也婦勝者以各飾為事

欽定四庫全書

者也衣袂所以為容飾也六五尊貴之女尚禮而不尚
飾故其袂不及其梯之袂良也五之貴焉常不至於
盈極則不亢其夫乃為吉也女之處尊貴之道也朱

子曰六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝
女下嫁而服不盛之象然女德之盛無以加此故又為

月幾望之象而占附錄朱子語月幾望慕註鄭氏象
者如之則吉也

類而人位而又交互有掩缺之象蓋天地之義備於人
之一身人之一身左陽而右陰陰陽之交如其缺之交

也梯位乎下而畫陽君位乎上而畫陰易以陽善而陰
惡此居之缺不如梯之缺良也齊氏曰袂衣袖居小

君克降二女于鴻乃而後世一稱湘君一稱夫人楊劉
為君而餘皆腰也朱氏曰坎月在震東離日在兌西

日月相望陰之盛也夫消長之理陽消則陰生故曰下
而月而見陰盛則敵陽故既望而月東出都氏曰月

者至陰之精而羣陰之主女君之象也幾望言女上六
君之祿盛而未盈也望則盈矣吉宜家之謂也

女承筐元實士刲羊无血无攸利

集解程子曰或作掄作刲說文作刲也易士刲羊
為婦笑筐之實婦職所供也古者祭則牲大夫皆然
刲取血以祭禮云血祭盛氣也女當承事筐而元實
元實則无以祭禮云血祭盛氣也女當承事筐而元實

能奉祭祀乃婦不能奉祭祀也故到羊而无血亦无
祭也謂不可以承祭祀也婦不能奉祭祀則當離絕矣

一兄矣字是大婦之无終者也何所往而利哉朱子
曰上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也

欽定四庫全書

故其象如此而於慕註李氏曰三兌體女象上震體士
兄羊象上與三皆陰无應故有承筐元實到羊元血象

占羊象上與三皆陰无應故有承筐元實到羊元血象
李氏丹民曰三上二爻皆陰不能相合為夫婦故止

以士女稱之古者婦助祭必以箱筐實蘋藻之類而諸
侯卿大夫則刲牲所以重宗廟之祀畫繼承之道今三

上无應承筐元實到羊无血是大婦之禮不成而祭祀
无主矣胡氏凡曰凡取婦先有筮筮以實納幣之禮

今士乃不實以幣使授以筐是非幣不交不親也禮稱
主人刲牲則主婦佐之房中令三上无應士雖到羊則

血而房中无人佐之與无血同丘氏曰六五歸妹之身
也二與五應居內卦之中而不言歸妹者正妹之身

也少女之身也三妹之體體陰而性陽實柔而德剛其
林之賢者乎初三妹之體體初在下下體之故從而吉

者三在二上體之以賤而踞居於貴者五居柔履而吉
歸妹其德禮為光華不以衣服為容飾故曰其君之

然不如其婦之於良也四則言歸妹之德期上則汎言
夫婦之無終而不言歸妹 雙湖先生曰程傳本義皆
以六爻為女項平卷則以陽爻為夫陰爻為婦以恩配
之女氏亦一說蓋六爻主故也然兩爻皆不中不正二
五則以中為重二賢陰而德剛五賢陽而德柔故以二
為妹身五則歸妹者也哉兌體二稱幽人初與三為婦
而承震之筐元實婚二終先彼利者又以士女稱
之可見唯五與二應歸二妹以為君而初與三為從妹
謂帝乙歸妹者未于當謂帝乙歸妹之時往往望得此
爻易因以配之如高宗箕子之類恐未可據 大象傳澤
指六五以為商王之妹也姑記其說如此

欽定四庫全書 周易卷之六 上雷歸妹君子以永終知敝

上雷歸妹君子以永終知敝 澤隨而動陽動於上
合主息相歸之象而以永其終知有敝也永終謂生息
嗣續永久其傳也知敝謂知物有散壞而為相繼之道
也女歸則有主息故有永終之義又夫婦之道當常永
有終必知其有散壞之理而戒慎之故遠謂歸妹
說以動者也異于恒之與正動漸之止而異也少女之
說知其必散則當思永其終也天下之事莫不有終有敝
永終者也不獨夫婦之道天下之事莫不有終有敝莫
不有可繼可久之道觀歸妹則當思永終之戒也 未
子曰雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不 纂註五
正知其終之有散也推之事物莫不皆然 口雷
澤隨上水氣隨之而升女子從人之象也永終知敝謂
婦之道欲其永遠而有終也必預有以知其不終之
故女子從人以說而動至於夫身散德不能永其終
者多矣所謂華落色衰後相棄背者是也而原其所以

則由奈誘而為夫婦情肆快之所致而不知其散之
矣 彖傳歸妹天地之大義也集解 胡適陰陽交感男女
配合天地之常理也歸妹女歸於男也故云天地
之大義也男在女上陰從陽動故為女歸之象 天地
不交而萬物不興歸妹人之終始也集解 程子曰天地
何從而生生息之歸男乃生生相續之道男女交而後有
生息有生生息而後其終不窮前者有終而後者有始相
顧不窮是人之終始也 朱子曰釋 附錄 朱子曰說
名義也歸者女之終生有者人之始 附錄 終字伊川
重錄 纂註 雙湖先生曰天地不交萬物不興反其辭
四交就而為六三三交坤而為九四坤六
萬物興也兌為少女豈非女之終乎震為長男豈非男

欽定四庫全書 周易卷之六 上雷歸妹君子以永終知敝
之始乎是歸妹 說以動所歸妹也 呂奇訓所歸妹也陸
人之終始也 林氏曰案作所 集解 朱子曰又氏曰本亦作所以歸
以非虞王陽皆無 集解 卦德言之 附錄 朱子曰歸妹
是說以動 征凶位不當也集解 程子曰以二體釋歸妹
帶累他 謂征凶位不當也集解 程子曰以二體釋歸妹
者少女之事故以說而動所歸者妹也所以征則凶者
以諸爻皆不當位也所處皆不正何動而不凶大率以
說而動安有不安 无攸利柔乘剛也集解 程子曰不唯位
失正者說音悅 无攸利柔乘剛也集解 程子曰不唯位
剛此一二三五皆乘剛男女有尊卑之序夫婦有倡隨之
禮此一二三五皆乘剛男女有尊卑之序夫婦有倡隨之
情嫌欲唯說是動則夫婦清風男柔欲而夫失其剛女扭
說而忘其順則歸妹之象剛是也所以凶无攸利而利
故不由義理則淫邪无所不至傷身敗德豈人理哉歸

三九一

妹之所以有一有恒字也 朱子曰又以卦體卦辭

辭男女之交本皆正理唯若此卦則不得其正也 纂

註馮氏坤曰以九六互居三四則卦占九自三征四則

則不安其居乘剛則反夫婦之道 徐氏曰位不當則

泰男女內外之正乘剛則時夫婦倡隨之理 變潮

先生曰當合隨卦而陰陽隨陽而動陽隨陰而動

觀為隨此陽倡而陰和男行而女隨得男女之正故元

亨利貞說以動為歸妹則其陰反先倡而陽和女反先

行而男從夫男女之正故征凶无攸利乘剛乘剛謂三

陰陽謂二四皆小象傳歸妹以娣以恒也跛能履吉相

承也 呂晉訓以恒昆氏集解程子曰歸妹之義以說而

剛陽有剛一作變貞之德雖歸之微力能以常者也雖

在下不能有所為如跛者之能履然征而吉者以其能

欽定四庫全書 月易會通 卷十

一七龍子相承也 能助其君婦之利幽人之貞未變

吉也 朱子曰恒謂有常久之德 利幽人之貞未變

常也集解程子曰守其幽貞未夫夫婦常正之道也世

久之歸妹以須未當也集解程子曰未當者其處其德

道也 歸妹以須未當也集解程子曰未當者其處其德

以須也 愆期之志有待而行也 呂晉訓待陸氏集解

程子曰所以愆期者由已而不由彼賢女人所願也 帝

乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也集解

程子曰以帝乙歸妹之道言其袂不如其娣之袂良尚

禮而不尚師也五以柔中在尊高之位以尊貴而行中

道也柔順降屈尚禮而不尚飾乃中道也 纂註郭氏

朱子曰以其有中德之貴而行故不尚飾 纂註郭氏

袂良下換增也字案三百八十三爻小象光舉 上六元

實承虛筐也集解程子曰筐元實是空筐也空筐可以

祭祀則離絕而已是 纂註董氏曰象不及到羊元

女歸之元終者也 纂註董氏曰象不及到羊元

經三三離下集解程子曰豐序卦得其所歸者必大故

妹之後受之以豐也豐盛大之義為卦震上離下震動

也離明也以明而動動而能一尤能亨明皆致豐之道

明足以照動足以亨 豐亨王假之勿憂宜日中 豐晉訓

曰方忠反字林匹忠反休字作豐今並三直畫猶是變

體若曲下作者體字耳非也世人亂之久矣案豐是腴

厚若大之義鄭云豐之言俱充滿意也坎宮五也集解

卦假陸氏曰庫白反至也象同馬云古雅反大也

欽定四庫全書 月易會通 卷十

程子曰豐為盛大其義自亨極天下之光夫者惟王者

能至之假至也天位之尊四海之富羣生之眾王道之

大極豐之道其惟王者乎豐之時人民之繁庶事物之

廣照元所不及然後元憂也 朱子曰豐大也以明而

動盛大之勢也故其古有亨道焉然王者至此處極當

求則又有憂道焉聖人以萬後憂元憂但能守 纂註

常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也 纂註

可曰上震下離日方生於東光明盛大太平至之世

也 呂氏曰陰陽之運至午而亨嘉品彙之生至夏而

殷大 王氏宗傳曰六五以柔居尊位而屬震體有震

憂驚之象聖人則戒之以勿憂離明在下又勉之以宜

者皆我不能自決而賴他人告戒也 項氏曰漢高除

後漢之學也聖人曰其不必憂念憂則念惑非係大之
道也居人者昭德如日之中照臨下土豈有陰惡哉千
其間我如此則不必憂矣
動之卦噬嗑先動而不求明得明而後可也與豐皆明
動則不期而自亨矣
未出東之天其光亨之勢未已何憂之有豈非以柔中
之主履豐亨之會故不能不慶重煩聖人致我致勉耳
然不勉以日進但勉以日中亦亦應節伯處其盛之意
與初九遇其配主雖旬无咎往有尚
呂音訓配陸氏曰
鄭作地云嘉瑞曰
地鬼氏素紀古丈配字句陸氏曰如字句也王肅尚此
反武音骨句作句劉向作句陸氏曰如字句也王肅尚此
集解程子曰雷震皆至成畫之象明動相資致豐之道
資猶表果初九以雷震非動元以行一作字相須猶形影相
初宜相須以成其用故雖旬而相應位則相應用則相
欽定四庫全書

如配初謂四為配主已所配也配雖匹稱無說之者也
如配天以配君子故初於四云配初於四云與也雖句
之從剛下之附上也剛則安肯相從唯豐之初四其用則
相資其應則相成故雖初九陽剛相從而元過裕也蓋
非一有剛字明則動無所之非陽剛相從而元過裕也蓋
成用則附則期越一心共難則仇怨協力事勢使然也
往而相從則能成其豐故云有尚有可嘉尚也在其他卦
時不相下而離係矣朱子曰初九之遇四四離皆陽剛
陽也當豐之時明動相資故初九之遇四四離皆陽剛
如此也附錄朱子語問動非明則無所之明非動則無
用空明而不行則徒行不明則行無所之明非動則無
初四爻皆剛則相敵理勢之常也惟豐盛之時事物未
八卦離直于數至震直卯通滿十數故云句 蔡氏曰

多其明易惑故以剛明同德而相濟雖均无咎往有尚
謂應四也 馮氏曰初處最下其體未盛非至滿得者
未為豐所蔽故爻不言豐卦惟兩爻不言豐六九不言
以為天下之主而陰虛歟然賴天下之助以為慶也
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉
呂音訓蔀陸氏曰
蔀音部云蔀同蔀反王肅普反舉例云大暗之謂
蔀見斗陸氏曰鄭作蔀云小蔀見斗曰蔀蔀古文解
字見斗陸氏曰五作見主
集解程子曰明動相資之功
鬼氏曰素主古文斗字
中正可謂明者也而五在正應之地陰柔不正非能
者二五雖皆陰而在明動相資之才一人才字不足資
則獨明不能成豐既不能成豐則其明功故為豐其
蔀日中見斗二至明之才以所應不足與而不能成其
豐喪其明功无明功則為昏暗故云見斗斗昏見者也
欽定四庫全書

鄭周匝之義用障蔽之物掩晦於明者也斗屬陰而主
運于象五以陰柔而當居位日中盛明之時乃見斗猶
豐大之時乃一作而遇柔弱之主斗以昏見言見斗則
是明喪一作喪明而暗矣二雖至明中正之才所遇乃
猜忌不正之君既不能下求於己若往求之則反得疑
也不得其心則盡其誠以感發其志意而己猜忌意
能動則雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也
古人之事庸君常主而克行其道者己之誠意一尤意
字上達而君見信之焉耳管仲之相桓公孔明之輔後
主是也若能以誠信發其志意則得行其道乃為吉也
朱子曰六二居豐之時為離之主至明者也而上應
六五之柔暗故為豐蔀見斗之象鄭陸氏曰大其陰蔽
故日中而昏也往而從之主必反見疑惟在
者宜如是也虛中有孚之象 纂註李氏曰居中守正

為龍而處震下為掩覆之象 馮氏曰離日方中而陰殿其上此豐之節也 朱氏曰震與巽二在草中有周匝掩覆之象故曰節 司馬公曰六二處下而在內以陰居陰如鄰居幽暗不見人於人故往得疑疾而行之志也 郭氏曰日中無見斗之理是之謂疑在震體之下不元掩蔽所以諸父皆取捨蔽象若夫竟若晉自不無矣此卦內離離外有互兌為澤有浴成之象前有震木又有拂若木之象皆非中天之日乃出東方之日也欲其無障難矣漢上說震巽為節節則二在震下四在震上故皆稱節日中皆下體離象見亦取離目斗皆取五上二陰以四短畫為斗身也看來一卦皆為上四短畫所掩蔽二四見之以為斗三見之為五猶疑六二亦自疑也惟至誠發應可保吉乎

欽定四庫全書

豐其沛日中見斗折其右肱无咎 呂昔謂沛陸氏曰木子夏作節傳云小也節子作節云祭祀之類徐彥盤反子夏作節傳云小也節子作節云祭祀之類徐彥盤反

豐其沛日中見斗折其右肱无咎 呂昔謂沛陸氏曰木子夏作節傳云小也節子作節云祭祀之類徐彥盤反子夏作節傳云小也節子作節云祭祀之類徐彥盤反

陸希聲作等九家云大時謂之沛陸氏曰在雲下稱沛不明也說之案近文作沛陸氏曰徐武蓋反又亡云音味靜作味服皮云日中而昏也子夏云味星之王者馬同薛云輔星也昆氏曰馬同薛九家同 葉辭曰沛字林虞同子夏陸氏曰古弘又姚作股 葉辭曰沛字古未有作沛字者王弼以為惰慢則是沛也惰慢園蔽於內者豐其沛其暗更甚於節也三明明得正本能明者也豐之道必明動相資而成三應於上上陰柔又无位而處震之終既終則止矣不能動者也卦至終則極虛至終則止矣三九上之應則不能成豐沛星之微

小元名數者一有是字見沫時之甚也豐之時而遇上六日中而見沫者也右肱人之所用力折兵其无能為可知賢智之才遇明君則能有為於天下无可損之至則不能為由是故致是若欲動而左右肱欲而上下有所歸答曰不能而己更復何言无所歸答也 朱子曰沛一作節謂惰慢也其致甚於節矣沫小星也此義明極而應上六雖不可用而非答也故其象占如此

註 郭氏曰中曰安定謂沛繫於旗竿極旗之委也義亦為沛皆掩蔽光明之謂九家易謂沫斗柄後小星日中見沫其光微細所見小愈不明矣 徐氏曰三與上應上柔暗極甚於二四所見益小故取沫為象折毀也右肱謂上也前為右右肱人之所用而蔽使者三欲用上之切如右肱也上暗益甚失其所應如折其右肱則三有豐沛之象矣日中見沫說已見前八卦艮為手

欽定四庫全書

有能象今但互兌為毀折伏兌下而不見有折肱之象三互兌初爻至五爻之毀折方成五在三前故曰右折下為左九四豐其沛日中見斗遇其義主吉葉辭程子曰四雖陽剛為主又得大臣之位然以中正過陰暗柔陽之主豈能致豐大也故為豐其沛節節中周陰之節物周圓則主豈能致豐大也故為豐其沛節節中周陰之時反昏暗也夷主其等夷也相應故為之主初四皆陽而居初一是其德又同居相應之地故為夷主居大臣之位而得一作德又有同居相應之賢同德相輔則其豐小也武哉吉也如四之才得在下之賢為之助則能致豐大乎曰在下者上有當位為之與在上者下有賢才為之助宜无益乎故吉也然而致天下之賢有居而後能也五陰柔居尊而震體无虛中與兩下賢之象下雖多賢亦特何為哉非陽剛中正不能致天下之豐也 朱子曰象與六二同與等也謂初九也其占當豐而

過暗主下說附錄朱子語問九四近幽暗之居所以有
 同德則吉也附錄朱子曰豐其日中見斗之象亦是木身
 不中正所致故象云位不審註徐氏曰象主謂四與初
 當也曰也是如此學象云位不審註徐氏曰象主謂四與初
 四之義彼來為我配也夷者等夷之義與我為等夷也皆
 陽故皆曰主 鄭氏汝南曰初四為配以下偶上也
 四初初為夷降上就下也 陸氏希聲曰初言配主泰
 四言夷也 六五來章有慶譽吉集解程子曰五以陰柔之
 主柔也 六五來章有慶譽吉集解程子曰五以陰柔之
 成其豐大若能來致在下章美之才而用之則有福慶
 獲得美譽所謂吉也六二文明中正章美之才也為五
 者誠能致之在位而委任之可以致豐大之慶陽剛之
 美故吉也章美之才主二而言然初與三四皆陽剛之
 才五能用賢則柔征兵二雖陰有文明中正之德大賢
 之在下者也五與二雖非陰陽正應在明動相資之時
 欽定四庫全書 周易會通 卷十

有相為用之義五若能來章則有慶譽而吉也黑六五
 无虞已下賢之義聖人設此義以為教耳 朱子曰賢
 雖柔時若能來致天下之明則有慶譽而吉矣益固
 其柔時而設此以開之占者能如是則如其占矣 纂
 註徐氏曰來謂來之也以六五柔中之君而能來六二
 中正之臣資其開導之益則有慶且有譽矣此二五
 同德相照得處豐之道故章 馮氏曰六二言往
 六五言來二五往來交合章明之象 陳氏曰五陰暗
 剛往而疑二文明則來而 上六豐其屋部其家闢其戶
 章章者離體文明之象 上六豐其屋部其家闢其戶
 闢其無人三歲不覿凶 呂音訓豐其屋陸氏曰說文作
 曰苦規反李登云小視開陸氏曰苦賜反徐音鳴及一
 音苦欲反馬鄭云元貌字林云靜也姚作闢蓋作室
 並通鬼氏云 集解程子曰六以陰柔之質而居豐大
 堂室古文 集解程子曰六以陰柔之質而居豐大

之時宜乎謙居而處極高致豐大之功在乎剛健而體
 陰柔當豐大之任在乎得時而不當位如上一元上居
 六者當元一當其山可知豐其屋處大高也卦其家居
 不明也以陰柔居豐大而在无位之地乃為亢昏暗自
 絕於人不知變其山宜矣不觀謂其无元人也至於三歲之
 久而不知變其山宜矣不觀謂其无元人也至於三歲之
 居非終有變之義而不能變其才不能也故為豐大其
 以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故為豐大其
 觀亦言障蔽之深非元人甚矣 纂註程子曰六五以謙
 必求上六以亢自居雖九三正應而不為用此吉應之
 斷也 器氏曰居一卦之上而位極其高故曰豐其屋
 用下而且窮大以失其居焉九三雖應於下彼觀其才以
 之應哉此所以闢其戶闢其元人而三歲不覿也 雙
 湖先生曰上六以全體取象上居一卦之上而有震其木
 欽定四庫全書 周易會通 卷十

為屋之象初至四互家人有象之象屋既豐則家自靜
 靜以是障蔽之意闢其戶者正應三也三自下闢之
 初實在前戶之象也問其无元人者本又陰虛也三歲不
 覿三見其无元人而不來觀之也曰闢其戶觀其離目象三
 歲闢上卦三爻象漢上曰豐屋華家自絕於人三歲不
 覿則人絕之其凶可知矣 蔡氏曰豐大也又曰多故
 極天下事物之多難於盡見也惟以剛遇剛則以柔遇柔
 則所見同而可以无疑以剛遇柔則剛者明而柔者暗
 終不能相信也初與四皆剛也故有配主之无咎或主
 之吉然四位居柔又不見有豐辭見斗之象二與五皆
 柔也故有孚來章之喜然二位居柔又未見有得疑疾
 之事惟三與上以剛遇柔故三折右肱而上至於三歲
 不覿也 此氏曰斗星之大者六五以陰居陽雖暗而
 有明斗也二應而四近之故皆有豐辭見斗之象沫星
 之小者上六以陰居陰其暗特甚沫也三與之應故有
 豐沛見沫之象沛之散過於沫沫之暗過於斗此以五

大象傳雷電皆至豐君子以折獄

上居位之累而為三
文所見之別者也

致刑 音訓折 豐 程子曰雷電皆至明震並行也二

之象 離明也照察之象震動也威斷之象折獄者必照

其情實惟明允致刑者以威於一作其義折獄斷乃

王初法豐言折獄以明在下而麗於威震王者之

事故為制立法以明在下而麗於威震君子之用

馬折獄致刑者明在上而云君子者取取慎用刑與不

留獄君子皆當其行之象 纂註 程子曰折獄離明象致

刑者君子所以慎小人 朱氏曰折者折 象傳豐大也

表其至當之理致者自此而致之於彼 象傳豐大也

明以動故豐集解 明動相資而成豐大也 朱子曰以

欽定四庫全書 卷十 易

卦德輝附錄 朱子曰語明以動故豐以明心應事物非

卦名義附錄 明則動元所之非動則明元所用 纂

註 林氏義曰故豐 王假之尚大也集解 程子曰王者有

之象當作亨 王假之尚大也集解 程子曰王者有

之象極天下之大也故豐大之謂唯王者能致之所有

既大其德之治之通亦當大也故王者之所尚王

也 勿憂宜日中宜照天下也集解 程子曰所有既廣所

能周及宜如日中之盛明普照天下无所不至則可知

說自持方元傾側滿盈之患若才有纖毫虧於自滿之

心即敗矣所以此處極難崇觀中廉臣創為豐亨謙大

之說當時某論果人曰當豐亨謙大之時而為困既

而之說當時某論果人曰當豐亨謙大之時而為困既

安意誠忘元所不為而大端起矣 日中則月盈則

食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎 音

陸氏曰如字王作授晁氏曰當授古文食 集解 程子曰

陸氏曰如字王作授晁氏曰當授古文食 集解 程子曰

既至後言其難常以戒也日中則月盈則月 集解 程子曰

既至後言其難常以戒也日中則月盈則月 集解 程子曰

神子盈虛謂聚散消息謂進退天地之運亦隨時進退

也鬼神謂造化之運於萬物盛衰可見其消退也於豐

也我 朱子曰此又發明卦辭外意言不可過中也

欽定四庫全書 卷十 易

附錄 朱子曰語天地是舉其大體而言鬼神是舉其中

附錄 朱子曰語天地是舉其大體而言鬼神是舉其中

附錄 朱子曰語天地是舉其大體而言鬼神是舉其中

附錄 朱子曰語天地是舉其大體而言鬼神是舉其中

附錄 朱子曰語天地是舉其大體而言鬼神是舉其中

附錄 朱子曰語天地是舉其大體而言鬼神是舉其中

欽定四庫全書

卷十

100

欽定四庫全書

卷十

54

御覽

欽定四庫全書

卷十

54

之辭則尚來之

100

金犬

2014

明喪生

上、中、下

旅之

六六

而在此

物來

象上

山

汝上
鄭玄

1

三九九

100

金犬

2014

明喪生

上、中、下

旅之

六六

而在
宋

物來

象上

山

汝上
鄭玄

1

10

刑而不留獄却

१५७

旅之時而與下之道如此義當喪也在

旅而以過剛自高待下必喪其志貞謂失其心也在旅而失其童僕之心為可覓也 朱子曰以旅之時而與下之道如此

旅于處未得位也得其資斧心未快也集
解 程子曰四以近君為當位在旅五不取君義故四為未得位也曰然則以九居四不正為有咎矣曰以剛居柔旅之宜也九以剛明之才欲得時而行其志故雖得資斧以旅為善其心志未快也終以譽命上達也 呂音訓達陸音集解程子曰有文文明未順之德代一音大計反

集解 程子曰有文文明未順之德代一音大計反 上達也 呂音訓達陸音集解程子曰有文文明未順之德代一音大計反 上達也 呂音訓達陸音集解程子曰有文文明未順之德代一音大計反

附錄 朱子曰語上達也 以旅在上其義焚 命聞於上也 欽定四庫全書

也喪牛于易終莫之聞也 呂音訓其義焚也陸氏曰馬之凶今本作于易陸氏集解程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易 集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易 集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易

集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易 集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易 集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易

集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易 集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易 集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易

集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易 集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易 集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易

作卦云吳也此易與卦為長女為風者說大今與集解字作卦云吳也此易與卦為長女為風者說大今與集解字作卦云吳也此易與卦為長女為風者說大今與集解

集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易 集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易 集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易

集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易 集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易 集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易

集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易 集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易 集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易

集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易 集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易 集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易

集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易 集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易 集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易

集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易 集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易 集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易

集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易 集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易 集解 程子曰以旅在上而以其日未亦作喪牛于易

者一為乾豆一為附錄朱子語卜田之吉占特於異之
實者一以充虛心玩味開四言之此等處有可解者有
不可解者以得虛心玩味開四言之此等處有可解者有
蘇田獲三品伊川主張於作上下說得較牽強易說
纂註許氏曰以六四陰柔之質自多懼也順入之才能承
君也以此是而處柔其性故入對皆元凶悔之辭
馮氏曰以異接下故下皆陰之九三以剛居陽又
在下體之上乾豆之家也初六與已配應賓主之象九
二上元九五之君充居庖厨之象六陰為武事之象故
取於田 朱氏曰充有刑殺之意 雙湖先生曰互辭
為兵兵上古問咎佃漁取離也詳見龍王制天子諸
侯元事則歲三四一為乾豆二為賓客三為充居之虎
穀梁桓四年四時之田用三馬唯其所充得充居之虎
云云注乾豆謂腊之以為祭祀豆實也 龍氏曰夫乾豆
許事及注自左膝達右髀為上殺達右耳本為中殺左
解達右膝為下殺此又三品也而傷剪毛不成禽皆不
飲定四庫全書

欽定四庫全書 九五貞吉悔亡元不利无初有終
又田得最吉之占 此 九五貞吉悔亡元不利无初有終
先庚三日後庚三日吉 反後陰胡豆反 集解 五居尊
位為異之主命令之所出也處得中正蓋異之善然異
者柔順之道所利在貞非五之不足在異當咸也既貞
則吉而悔亡元不利貞正中也處異不利也今皆以中正
為吉柔異而不貞則有悔安能无所不利也命今之出
有所變更也何用更也先庚三日後庚三日吉出令更
則何用命也何用更也先庚三日後庚三日吉出令更
改一作故也之謂當如是也甲者事之端也庚者變更
始也十干戌已為中過中則變故謂之庚者變更也
原始要終如先甲後甲之義如是則吉也解在處卦
朱子曰九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉
也故得亡其悔而元不利有悔是元初也亡之是有終
也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁

所以丁寧於其變之前於所以揆度於其變 附錄 朱子
之後有所變更而得此占者如是則吉也 附錄 朱子
庚三日後庚三日不知是辛後甲三日是以說此為卜是
三曰亦是丁丁與辛皆是古人祭祀之日但於日不見
用處 先庚後庚是說那後面變了底一義至易見元
終有終也仿佛是伊川說未意是丁底一義至易見元
初自貞吉悔亡以下都是這一箇意思一如坤卦先迷
復得以下只都 纂註 司馬公曰與為風風為變今九五
不失其意謂 纂註 司馬公曰與為風風為變今九五
與處始故无初有終庚屬西乃金主斷則無樂成嚴
則不行故先庚三日吉 許氏曰九五以異順處中正
又居後相得而剛柔相濟相得則无內難相濟則有成
功不待于應自可无咎應則尤為美也 蔡氏曰剛體
近柔宜有悔位中正故吉而悔亡无不利也 錢氏曰

先庚謂戊已為中過中則變故謂之庚先三日丁也无
初故不言十干之有後三日於是有終故必盡十干而
後止 馮氏曰此爻盡之象言先庚後三三而
而此爻乃言先庚後三三也 朱氏曰盡卦六五柔故為
盡與九五剛乃有更變之善更天下之契其惟中正乎
齊氏曰推馬融先甲後甲之說曰八卦震象為甲元
西為庚震互震而四居震中故言甲與互兌而五在兌
上故言庚十干戌已土餘八日為萬物始終甲者始之
始庚者終之始盡言始而稱甲上九巽在艮下畏其資
巽言終而稱庚語固各有當也 上九巽在艮下畏其資
斧貞凶集解 程子曰林人所安也在艮下過所安之義
所有已斧以斷也居剛本有斷以過巽而失其剛斷失
其所有喪資斧也居柔而過巽至於過巽而失其剛斷失
也 朱子曰巽在艮下過於巽者也喪其資斧失所以
斷也如是則雖貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故

欽定四庫全書 四〇三

其象占纂註楊氏曰上九位極人臣身極崇高愛

順阿諛以保其所不知順愈過身愈危小則畏貴用

大則喪權勢雖正亦已處上體與在卦下則反失威重

體與在卦下未害也已處上體與在卦下則反失威重

古人有行之者周之夷王是也下堂而見諸侯以未害

其為與而諸侯反不至也郭氏曰四九二有為之臣

也以與用剛者也上者與之極也與極不知變而欲同

九二之道則其過也甚矣黃氏曰與以初與四為主

初進退四有獲也初在下卦伏亦甚焉四在上卦與

上窮與故卦也二不與過二中吉五中正吉三過中故

二陽也故卦也二不與過二中吉五中正吉三過中故

進退之疑四柔居柔與其安矣故有功二與五皆以剛

居剛而五得中故五吉而三本二與上皆以剛居柔而

二得中故二吉而上凶也火抵與以居中得位為善二

欽定四庫全書

得中而失位三四得位而失中初上二位與中俱失皆不

能盡其之道唯九五位乎中正所以貞吉而為中命也

主德項氏曰與上九與振九四同稱資斧者振之大

四即五與之上也與為利市三倍故同稱資斧焉象傳隨風巽君子以申命行事集解程子曰兩風相重

傳重巽以申命呂氏訓重巽以申命范氏曰徐氏新集

解程子曰重巽者上下皆與也上順道以出令下奉命

子體重巽之義以申復其命今申重復也丁寧之謂也

朱子曰擇卦義也與順而申必允乎下命之象重

巽故為附錄朱子曰與是順卦故曰重巽八卦之象皆

申命也附錄朱子曰與是順卦故曰重巽八卦之象皆

中命也附錄朱子曰與是順卦故曰重巽八卦之象皆

無物不致動詔今之入人倫風之吹動無不也

中命也附錄朱子曰與是順卦故曰重巽八卦之象皆

重巽所以為附錄朱子曰與是順卦故曰重巽八卦之象皆

為中命也附錄朱子曰與是順卦故曰重巽八卦之象皆

今五中使人心具乎而後行之此人君重巽之事郭

欽定四庫全書

乃行也故入注剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是

以中亨集解程子曰以卦才言也陽剛居巽而得中正

正之道上行也又上下之柔皆與順利有攸往利見大

於剛其才如是雖內柔可以小亨也利有攸往利見大

人集解程子曰巽順之道無往不能入故利有攸往大

人則為利故利見大人也如五二之陽剛中正大人也

巽順不於大人未不為過也朱子曰以卦體釋卦

辭則巽乎中正而志行初六順乎剛者也重巽則重言之故曰巽

乎中正而志行初六順乎剛者也重巽則重言之故曰巽

行指九五柔謂初四柔也重巽則重言之故曰巽

乎中正而志行初六順乎剛者也重巽則重言之故曰巽

行指九五柔謂初四柔也重巽則重言之故曰巽

乎中正而志行初六順乎剛者也重巽則重言之故曰巽

行指九五柔謂初四柔也重巽則重言之故曰巽

乎中正而志行初六順乎剛者也重巽則重言之故曰巽

行指九五柔謂初四柔也重巽則重言之故曰巽

乎中正而志行初六順乎剛者也重巽則重言之故曰巽

行指九五柔謂初四柔也重巽則重言之故曰巽

乎中正而志行初六順乎剛者也重巽則重言之故曰巽

行指九五柔謂初四柔也重巽則重言之故曰巽

乎中正而志行初六順乎剛者也重巽則重言之故曰巽

行指九五柔謂初四柔也重巽則重言之故曰巽

乎中正而志行初六順乎剛者也重巽則重言之故曰巽

行指九五柔謂初四柔也重巽則重言之故曰巽

乎中正而志行初六順乎剛者也重巽則重言之故曰巽

潛伏謂之為與而不亢乎陰重在下陽之下有順乎陽剛之象陽重在上二五之位有順乎中正之德則與之所

以致亨者且不可得而見而何利往之有利見大入者

蓋指二五以陽剛之畫處中正之位而初四二陰出而

順從之乃所小象傳進退志疑也利武人之貞志治也

以為利也

呂音訓治

度直吏反集解程子曰進退不知所安者其志疑懼也

也治謂紛若之吉得中也集解程子曰二以居柔在下

修立也然若之吉得中也集解程子曰二以居柔在下

其誠意者衆多紛然由得中也陽居中為中實之象中

既誠實則一尤則字人自當信之以誠意則非誇也

所以吉

而九答頻巽之吝志窮也集解程子曰三之才質未非

重剛而後剛勢不得行其志致損失

而頻巽是其志窮困可吝之甚也

田獲三品有功也

欽定四庫全書

周易會通卷十

欽定四庫全書

周易會通卷十一

元 董真卿 撰

經三 兌下集解程子曰兌序卦巽者入也入而後說

相說相說則相入兌亨利貞 呂音訓兌 程子曰兌

兌所以次巽也兌之利於物與不說而與之足以致亨

亨之道也兌利於物與不說而與之足以致亨

說之道利於貞正非道求說則為邪陷而有悔咎一作

本故或利貞也 朱子曰兌說也一陰進乎二陽之上

喜之見乎外也其象為澤取其說為物又取坎水而塞

其下流之象卦體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故

利子貞益說有亨道而其妄說不可以不戒故其占如

欽定四庫全書

此又柔外故為說亨則附錄 朱子曰兌為澤坎為川

中故利於貞亦一義也 附錄 朱子曰兌為澤坎為川

下一畫閉合時便成兌卦 纂註 李氏齊民曰以陽下陰

便是川壘為澤之象 周 纂註 李氏齊民曰以陽下陰

獨成之性多元所守而兌說之實最為易流乃若三

陽之卦則直論其卦之德而不復或之以利貞者陽剛

之性不至於乖謬也 朱氏曰二五剛中而五又正乃

或利貞在二三四不正 初九和兌吉集解程子曰初

則陷於邪陷悔吝三行主 初九和兌吉集解程子曰初

說體而在最下元所係應是能卑下和順以為說而元

所係則者也以和為說而無所偏一凡偏字私說之正

也陽剛則不早居下則能與處說則能和兌居說體而

處說如是所以吉也 朱子曰以陽居說體而處最

下又元係應故 纂註 朱氏曰又位時剛不比於柔得說

其象占如此 纂註 朱氏曰又位時剛不比於柔得說

其象占如此 纂註 朱氏曰又位時剛不比於柔得說

其象占如此 纂註 朱氏曰又位時剛不比於柔得說

其象占如此 纂註 朱氏曰又位時剛不比於柔得說

其象占如此 纂註 朱氏曰又位時剛不比於柔得說

其象占如此 纂註 朱氏曰又位時剛不比於柔得說

其象占如此 纂註 朱氏曰又位時剛不比於柔得說

其象占如此 纂註 朱氏曰又位時剛不比於柔得說

其象占如此 纂註 朱氏曰又位時剛不比於柔得說

其象占如此 纂註 朱氏曰又位時剛不比於柔得說

其象占如此 纂註 朱氏曰又位時剛不比於柔得說

馮氏當可曰與二相比和同元問故曰和兌心懷疑阻而面相說者誠小人也初以陽德處下先欲於三無嫌於二樂易君子謙退溫恭以待物之象也
生曰兌自和義和獨於初言者以其得陽剛之正其和說之體故有言
九二孚兌吉悔亡集解程子曰二承之且為吉占也
小人自守之則當有悔二剛中之德乎信內兌雖比小亡非二之剛中則有悔矣以自守而亡也
剛中為孚居陰為悔占者以孚而說則吉而悔亡矣
註我氏曰中實為二五剛中故皆曰孚
李氏過曰係於近悔也誠於後物
六三來兌凶集解程子曰六三信而不妄吉且悔亡
陽柱已非道就以求說所以凶也之內為來上下俱陽

欽定四庫全書

卷十一

而獨之內者以同體而陰性一作性陰下也失道下行也
也 朱子曰陰柔不中正為兌之主上无所應而反來
說二陽以求 纂注王氏家傳曰六三居兩兌之間一兌
說山之通也 纂注既盡一兌便來故曰來兌夫上下四
剛皆君子也三以小人剛守其間而位則不當左右
連連惟以客說為事此小人之夫正者故於兌為九
四商兌未寧介疾有喜 呂音訓商陸氏曰如字商量也
鄭云應度也介陸氏曰音界陽
也馬云 集解程子曰四上承中正之五而下比柔邪之
不能決而商度未寧謂擬議所從而未決未所能定也
而商謂之介分限也地之界則曰田畝乃同也故人有
節守謂之介若介然守正而疾遠邪惡則有喜也從五
正也說三邪也四近君之位若剛介守正疾遠邪惡將
得君以行道播慶及物為有喜也者四者得失未定
繫所從耳 朱子曰四上承九五之中正而下比六三

之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛
故能介守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占知
此為我 纂注徐氏曰天下之理是非不兩立公私不並
深矣 纂注行好善則惡惡從正則遠邪有君子小人
之分也然邪念未易去也自非介然則特守之君子
鮮不為邪柔之所移奪一牽於柔則將淪胥而為小人
之歸矣豈不可畏哉況夫以陽剛之才處近君之位詔
王以八柄馭臣者所以奔走服從於其下而求說於
我者无所不至況又與之觀比者乎商兌未寧正理
人欲公私界限處不可不審所從也聖人以介疾有喜
言之所以開示正道謹防邪心其意切矣 李氏難
曰兌正秋也于五音為商 馮氏曰兌九四處下而說則
有祭天之義處上而說則有恭爵之嫌初九雖无應猶
當八月之義故因取商象 許氏曰兌九四處下而說則
有祭天之義處上而說則有恭爵之嫌初九雖无應猶
任故有應者无不吉而无應者亦有免之之道云項

欽定四庫全書

卷十一

氏曰介又守以為限別象六二中正自別故為介而晉
六二字中正以俟上之明卒受其福故為介福此爻守
不正之位不 九五孚于剝有厲集解程子曰九五得專
動故為介疾
九五孚于剝有厲集解程子曰九五得專
道之善矣而聖人後設有厲之戒蓋免喪之盛未嘗无
不取哉所當戒也而聖人亦說其能勉而卒而也彼小人者
未嘗不知聖賢之可說也如四凶處免難隱惡而順命
是也聖人非不知其終惡也取其畏罪而強仁耳五若
誠信小人之說善為實善而不如其也意深矣剝者
消陽之名陰消陽者也蓋指上六故孚于剝則危也以
五在說之時而說比於上六故為之戒雖免之聖且長
巧言令色安得不成已說之惑人易八而可懼也如此
之朱子曰剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說
之時而居尊位案通上六上六陰柔為說之主處說之

欽定四庫全書

卷十一

四

極能安說以刺陽者也故其占蔡註徐氏曰上赤虞說但或以信于上六則有尼也

附五以求說上六則有尼也

剛故曰子于刺許氏曰九五下履不正之強輔上比

赤邪之小人非君道之善道也然以其中正也故下有

是而可勝上有說而可決大哉中正之為德乎程氏

曰二五同為陰所乘而所予不同者二陰位不當者如此

故子五以剛居陽故予子于刺孔子謂位正當者如此上

六引兌集解

說說說極矣又引而成說之主居說之極說不知已者也

其說不知已未見其所說善惡也又下乘九五之中正

元所起其邪說六三則承乘皆非正是以有凶朱子

曰上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與為說

而不能必其從也故九五蔡註與上三為內卦故曰

當戒而此又不言其吉凶

欽定四庫全書

卷十一

五

來上為外卦故曰引雙湖先生曰如毛氏說則三之

來先是欲來上六以為說上之引先是欲引六三以為

說也橫漢上誠齋皆作引六

三之小人以為各從其類亦通

朋友講習連也鄭作離陸氏曰如子見集解二澤相附麗

而兩澤相麗交相浸潤互有滋益之象故君子觀其象

也以朋友講習朋友講習互相益也先儒謂天下之可

說莫若朋友講習朋友講習互相益也先儒謂天下之可

益之象朱子曰兩澤相麗互相浸潤互相益也先儒謂

此附錄程子語天下之說不可極惟朋友講習難過說

如附錄元害兌澤有相滋益處一本注云兌澤有相

意也

言語徒詳細釋凡得雖曰為學亦將枯槁生道而元可

嗜之味虎始玩而元可即之安矣豈能終悅釋於心

先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

呂音訓先民而厲反

又如子難居力旦反

集解程子曰兌之義說也一陰居

所說也陽剛居中心誠實之象素爻在外接物而為

之象故為說而能貞也利貞說之道宜正一作貞也卦

有剛中之德能貞者也說而能貞是以上順天理下應

人心說道之至正至善者也若夫遠道以千百姓之譽

者苟說之道遠道不順天子譽非應人苟取一時之說

耳非君子之正道君子之道其說於民如天地之說

欽定四庫全書

卷十一

五

於其心而說服無致故以之先民則民心說隨而忘其

勞卑之以犯難則民心一先民則民心說隨而忘其

死說道之大民莫不知勸勸謂信之而勉力順從人君

一作君人之道以人心說服為本故聖人贊其大

子曰以卦體釋附錄朱子語說若不剛中便是遠道干

卦辭而極言之

下面許多道理都從這箇剛中素外來說以先民如利

之而不庸順天應人舉卦就革命上說兌外說說上說

後人都做應天應人舉卦就革命上說兌外說說上說

說了剛了順天應人舉卦就革命上說兌外說說上說

正而說人者非邪矣李氏曰剛中二五也素外三

故能利貞內剛而為依說之說非和說之說也要出剛

內不剛是力所以為依說之說非和說之說也要出剛

實在中外雖和而中有亨是以和而不流此說之出剛

貞而與天合也馮氏曰新謂民勸者蓋父詔其

子况無其弟妻勉其夫朋友亦以是相贊也李氏曰

民至相勸以從上今何事而不可成聖人所以大之也
項氏曰草與兌皆言順天應人者兌二至上互革
之象說以先民亦三也三在位下有三民象自三至上
如坎有犯難之象楊氏萬里曰天人所說是惟元事
元難也而志死忘善非人之情也而忘之者說我死我
知其勢且死也易為而說也也聖人勞我以說我死我
相去遠矣是以聖人大之曰說之大民勸矣或曰小象傳
和兌之吉行未疑也集解程子曰有求而和則涉於邪
无所係无所為也以和而已是以吉也象又以其處說
在下而中正故云行未疑也其行未可有疑謂未見
陳其義象則推而盡之朱子曰居卦之初其說已正
欽定四庫全書

卷十一

未有所慕註蔡氏曰初未牽于險所行未有
信志也集解程子曰心之所存為志二剛實居中孚信
乎是以來兌之凶位不當也集解程子曰自處中不正
也九四之喜有慶也集解程子曰所謂喜者若守正而
及福慶也孚于剝位正當也集解程子曰成孚于剝者以
審比陰柔有相說之說故或在上六引兌未光也集解
程子曰說此極矣又引而長之雖說之心不已而事
理已過實无所說事之盛則有光輝極而強引之其
其元意味甚矣直有光也來非必之辭集註馬氏曰小
象中多用非必能有光輝謂不能光也集註人取觀其

君厥然掩其陰柔晦昧之迹卒為陽
明之害者皆其心之未光者為之也

經三

巽上集解程子曰巽序卦兌者說也說而後散
巽則結聚說則舒散故說有散義說所以離兌也為卦
巽上坎下風行於水上水通風則散所以為巽也

漢寧王假有廟利涉大川利貞呂氏曰漢散也離宮五世卦由
同漢武帝嘗費集解程子曰漢散也離宮五世卦由
本於卦之義皆主於中利貞合漢散之道在予正固也
朱子曰漢散也為卦上坎下巽風行水上離散故散
之象故為漢其變則本自漸卦九來居二而得中六往
居三得九之位而上同于四故其占可亨又以祖考之
精神既散故王者當至于廟以聚之又以巽坎水舟

欽定四庫全書

卷十一

利貞則占者之深戒也附錄朱子曰此卦只是卜祭
言王假有廟是卦中萃聚之象故可以為祭祖考之精
神而享祭之吉占漢卦既散而不聚本家不知何處有
立廟之義恐是卦外立意謂漢散之時當聚祖考之精
神而為從是下卦是有鬼神之義此卦未見其因此為
之意耶曰坎周是有鬼神之義此卦未見其因此為
義且作因漢散而立廟說大抵這處都見不得字集
纂註則問卦辭曰漢所以為散者繼兌之後人情散像
安其居聖人將以聚之故以宗廟為先宗廟者收其心
之聚散而存之也人孰不有父母知教本則知祭治出
于人心獲其本心則離散者可合而天下無事矣治出
之道也上為宗廟良為門闕五王位九五有自門闕
至宗廟付人心而存之象彖氏注曰利貞者九五
中正也李氏與臣曰十三卦制器再轉取漢則黃帝

先歸而此為利涉之用矣又曰萃因民之聚立廟以堅其歸向之心所以為懷德之道蓋憂民之故立廟以收其蕩析之心所以為相攜之術皆所以說攝民心而堅之也 陸氏希聲曰渙萃二卦皆言王假有廟所以明渙萃之理為教化之宗主也 馮氏樞曰易稱有廟者皆繫建壽之說以上九一文為宗廟應謂有廟之象或又曰自五以下有七廟之象想以重數三陰謂六畫又上一陽又二陰爻在下為開高義之象也故萃自四以下至民渙自五以下約象亦良也 雙湖先生曰渙有二義卦有因民渙散而萃之義故廟是也又

欽定四庫全書

卷十一

渙卦

利者二萃則三言之渙言王假有廟萃則加以初六用大牲之辭以是知渙而後萃誠有其序也 初六用拯馬壯吉 呂音訓拯陸氏曰拯救之拯馬云舉也伏更集解程子曰六居卦之初渙之初也始渙而拯之又得所宜早方始而拯之則不至於渙也為敬深矣馬人之初渙亦順而皆元應無應則親比相求初之亦順而記於渙中之才以拯其渙得壯馬以救速必有濟矣故吉也渙拯於始為力則易時之既也又有壯馬居卦之初六非有濟渙之才但能纂註蔡氏曰拯救也馬所順乎九二故其象占如此 變湖先生曰馬壯則行象馬明渙二至四互坎 變湖先生曰馬壯則行象馬明渙二至四互坎

六九二渙奔其机悔亡 陸音訓机 集解程子曰諸爻時也而處險中其有悔可知若能奔就所安則得悔亡也机者術惡以為安者已時就下也奔急往也二與初則相類正應而當渙之時兩皆元與以陰陽親比相求以為安則能亡其悔矣初雖坎體而不為險中也不為初之赤微何足類渙之時合力為一作而勝先傷時或濟渙之功當大渙離之時二陽宜能同也若謂俯就窮能亡其悔者已故其象占如此蓋九奔而二机也 纂註王氏安石曰奔速解則能速者也 朱氏曰震足動士若退原於初險不能出其悔終存 馮氏樞曰自王補嗣曰机承物者也後來諸儒皆以索凡為說且於爻

欽定四庫全書

卷十一

九

初六為机 虞翻曰伏希道洪武季以九五為机朱子修以六四為机 虞翻曰族蘭之以九奔而之二即机也机說文木也山海經曰族蘭之山多松柏机机二字義不相遠周官五机亦不從木然則机木也人之離家困于道遠則依木以休息詩所謂南有喬木不可休息是也 震亦未象上巽亦是望多心木困初六株木亦次體渙至机未看象初在險下既取馬壯為吉則是貴其去險也二在險中曰奔其机豈非欲其速奔出險而亡其悔乎則机木指巽與同德相六三渙其躬无悔集解程子曰渙九五也是也其奔五乎六三渙其躬无悔集解程子曰才上居九位之地豈能極時之渙而及人也止于其身可以无悔而已上加渙字在渙之時躬无渙之悔也朱子曰陰柔而不中正用私於己之時躬无渙之悔也

志在濟時能散其私以得無悔故其占如纂註李氏
此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也
本得水而通故能渙散其身出險自無悔者教
之以往為上九之應而離險難者自陳氏又曰
私散則為善三之躬四之渙上之血是也夫人之所以
厚執固於不能自脫於險者有我而已六三雖不中
正而高出於險之上於是釋然消我而有我之私而志
在於外自然無悔矣胡氏又曰蒙六三曰亦有躬渙
六三曰渙其躬蓋蒙以艮坎成卦渙初至五亦艮坎也
六四渙其渙元吉渙有丘匪夷所思呂氏謂有丘匪夷
陸氏曰苟集解程子曰渙四五二爻義相須故通言之
作匪夷集解程子曰渙四五二爻義相須故通言之
位五則中而正居君位君臣合力剛柔相濟以拯天下
之渙者也方渙散之時用剛則不能使之懷附用柔則
欽定四庫全書

不足為之依歸四以巽順之正道補剛中正之居君臣
同功所以能濟渙也天下渙散而能一凡能守使之渙
聚可謂大善之吉也渙有丘匪夷所思其功甚大其事甚難
聚之大也古渙散而能致其大聚其功甚大其事甚難
其用至妙矣平素也非平常之見所能思及也非大賢
智孰能如是乎子曰居陰得正上承九五當齊衆而
任者也下元應無為能散其朋黨之象占者如是則大
善而吉又言能散其小渙以成大渙使所散者聚而若
立則非常人思附錄朱子語大渙云渙之六四曰渙其
應之所及也

渙一天下者也此語雖程傳有所不及如程傳之說則
是渙其渙非渙其渙也蓋當人私渙散之時各相朋黨
不能混一惟六四能渙小人之私渙成天下之公道此
所以元吉也

其渙老蘇說是渙了小小底渙渙散一箇東坡所謂
合小以為大大以為一且知我太祖取蜀取江南皆是

渙其渙渙有丘之義渙其渙言散小渙散大渙如將
小物事幾把解來合作一大把東坡說這一大最妙緣
他會做文字理會得大勢故說得合渙有未見纂註
徐氏曰渙同渙也立聚之高也夷等夷也猶豐元四過
其夷主之夷四本居二與初三皆柔同類而等夷者也
今柔進居四散其同類之私渙而上繫于五散元吉渙
下繫上渙有丘也匪夷所思言非其等夷所散思及此
也馬氏曰渙有丘曰五在四上高丘之象張氏曰明曰
約象為艮艮為丘朱氏曰五艮為山半山為丘丘聚
也柔四在互艮之中取五象聚矣余氏曰渙六四渙
其渙謂下卦木坤三陰成渙今二來居四九往居二其
散其渙也昔為否今九五渙汗其大號渙王居元咎集
解程子曰五與四君臣合德以剛中正巽順之道治渙
得其道矣唯在渙洽於人心則順從也當使號令洽
欽定四庫全書

一作來於民心如人身之汗渙於四體則信服而從矣
如是則可以濟天下之渙居王位為稱而元咎大號大
政今也謂斯氏之大命救渙之大政再云渙者上謂渙
之時下謂渙渙如是則元咎也在四也言元吉五唯言
稱其位也渙之四五通言者渙以離散為害拯之使合
也非君臣同功合力其能濟乎又義相須時之宜也一
其號今與其居積則可以濟渙而無咎矣故其象占如
此九五與渙有觀今之象汗謂如汗之出而不反附錄
朱子語渙汗其大號聖人當初就人身上說一汗字為
象不為無意蓋人君之號今當出乎人君之中心由中
而外由近而遠雖至幽至遠之處無不被而及之亦猶
人身之汗出乎中而渙汗四體也渙汗其大號不號
今當散如汗之出于毛百骸中進散出來這箇渙不號
會反却不是說那號今不當反只是說其如汗之散出

風之與血常相為用渙而運之則筋結而聚之則為害

則不至於離散故能亨也 朱子曰以卦變釋卦辭

附錄 朱子語問剛來而不窮窮是窮極來處乎中不至

來不窮是九三來做二柔得位而上同是六二上做三

此說有些不應却為是六三不與故得位無而果這箇

例只是以一爻互換轉移元那陽應而文底却九二漢奔

其机是以卦變言之自三來居二得中而不窮所以為

妄如机之安也六三是自二居三未為得位以其上

同於四所以為得位象辭如此說得審若云上應九為

見得三來居二之為安二之於三為得位是又如何說

纂註 蔡氏曰剛來不窮二之於三為得位是又如何說

上同于五也 馮氏得曰以二四往來明卦義不窮上

周明亨剛來不窮即需剛健不陷義不困窮之象又曰

觀孔子之象全在二四兩爻九六往來成夾輔九五之

功所以亨漢而王者以之觀廟以之涉川以之貞固皆

兩爻之力也 雙湖先生曰本義卦變自漸來故指赤

為三三却未為得位蔡氏指柔為四則四正得位外謂

外卦上同謂上同 王假有廟王乃在中也集解 程子曰

於五似為得之 廟之義在萃卦詳矣天下離散之時王者收合人心至

於有廟乃是在其詳中也中謂求得其時王者收合人心之謂

也中者心之象剛來而不窮柔得位而上同卦才之成

皆主於中也王若拯濟之道在得其中而己孟子曰得

其民有道得其心斯得其民矣享帝立廟拯濟之道極於

歸人心之道无大於此故云王乃在中是拯濟廟中言玉指

此也 朱子附錄 九五言宜在廟祭祀伊川先生說得

曰中謂廟中附錄 九五言宜在廟祭祀伊川先生說得

纂註 南軒張氏曰夫收天下之心莫如真宗廟而正王

位王乃在中所謂中天下而立定四海之民是也

經 坎下 集解 程子曰節序卦演者觀也物不可以

終離故變之以節物此離散則當節

利涉大川乘木有功也集解 程子曰治漢之道當濟於

上象木之象乘木所以涉川也利涉則有濟濟之功卦有

是象也 纂註 郭氏曰利涉大川小象傳初六之吉順也

集解 程子曰初之所以吉者以其能順從剛 渙斧其机

得願也集解 程子曰渙散也初未安也賴之以合為安二居險中急

所願 渙其躬志在外也集解 程子曰志應於上在外也

而得亡无悔悔亡者本有附錄 朱子曰六三渙其躬志在

見 渙其羣元吉光大也集解 程子曰稱元吉者謂其功

欽定四庫全書 卷十一 易會通

五而在四者二爻之義通言也於四言 王居无咎正位

其施用於五言其成功居正位人君之尊位也 附錄 朱

也集解 程子曰王居謂正位人君之尊位也 附錄 朱

語散居積類是在它正位方可 九五象王居无咎只

是節做四字句伊川尼其句所以說得王居无咎居之

字則此何疑也王居無咎則正 渙其血遠害也 呂吉訓

位以今天下得君道也故无咎 渙其血遠害也 呂吉訓

焉集解 程子曰若如象文為渙其血乃與其意同也

反集解 義則不然蓋血字下脫去字如去揚出謂能遠

害則无 答也

經 坎下 集解 程子曰節序卦演者觀也物不可以

終離故變之以節物此離散則當節

止之節所以次渙也為卦渙二有水渙之象有節亨苦

限渙上置水滿則不容為有節之象故為節

節不可貞 呂音訓節節不容為有節之象故為節

解 程子曰事既有節則能致亨通故節有亨義節貴通

中遇則若矣節至於若豈能常也不可固守以爲常

不可貞也 朱子曰節有節而止也為道下兌其體陰

上有水其容有限故為節節固自守有亨道矣又其體陰

陽各半而二五皆陽故其占得亨然至其體陰陽

太甚則若矣故又戒以不可守以爲貞也 朱氏曰此

止也剛動而止於五得亨之義也 朱氏曰此

之象上六過中而柔若節不可貞之象也 朱氏曰此

遇則苦味之過正形之過勞心之過思皆曰若若節則

連性情之正物不能堪中居伏之漸陳仲子之廉非則

正立節太若不可貞也 李氏曰此坎水得

水得冥風而散者也故其卦為渙以坎乘兌此坎水得

欽定四庫全書

兌渙而止者也 初九不出戶庭无咎集解 程子曰戶庭

故其卦為節 初九不出戶庭无咎集解 程子曰戶庭

庭門內一作外之庭初以陽在下上履有應非能節者

也又當節之初故守終或渝之不謹於初安有年哉

於節之初或成其履也 朱子曰戶庭外之庭也陽

剛得正居節之初未可以行能 纂註 馮氏曰觀文戶

節而止者也故其象占如此 李氏曰以陽剛之才上

今之房門庭在堂前也 李氏曰以陽剛之才上

其應而陰難在前不可往也自守以正慎密而不出此

盡節之道也故可无咎 王氏曰天地間陰陽通塞有止

得陽塞之時也 龍氏曰天地間陰陽通塞有止

曰文辭取門戶象初不聚有民體但本文前陽爻則為
戶陰爻則為門同人初九于門隨初九出門皆前有六
九二也明與六四出門庭前有六五也若節出門庭前有
九二節二門庭前有六三也其例昭然矣今觀九二一
山大川之險民又止其前故初二皆有不出之象
二不出門庭凶集解 程子曰二艱剛中不之實然處陰
也承柔近邪也節之道當以剛中正二夫其剛中不
與九五剛中正與夫正應故不相從若以剛中不合於
則可以成節之功唯其失德夫時是以出也不合於
乃不正之節也以剛中正為節如德於室德損過抑有
餘一作五下及是也不正之節如德於室德損過抑有
是也 朱子曰門庭門內之庭也九二當可行之時而
失剛不正上无應與知節而不知通故其象占如此

欽定四庫全書

附錄 朱子曰戶庭是初爻之象門庭是第二爻之象戶
主心門庭主事有問君子之道實乎得中節之過雖非
中道然亦愈於不節者如何便會山和九二不出門庭
雖是失時亦未失夫為恬退守節者乃以為山何也先生
沈思良久曰這處便為定不得若以古言之且只寫下
少間自有相應處便下便未得若以古言之且只寫下
可為之時乃不出而為之這便是山之道不則是別更有
山又曰何時乎時不 纂註 馮氏曰門戶內門
庭又曰何時乎時不 纂註 馮氏曰門戶內門
前接物之所也 李氏曰互震為足可行而不行山
道也 余氏曰戶指二門指三戶陽而門陰也以月今
故曰當位以節中正以通初九允位之人雖無時義
戶庭而亦允九二有二位大臣則不出門庭為凶蓋處
顏子之世不可為焉援之事當為履之位不可守顏子

之節反是六三不節若則嗟若元咎集解程子曰六三

失節矣夫險固宜有咎然亦順而和視若能自節而順於義

則可以免過不然則凶咎必至可傷咎也故不節若則

嗟若已所自致元所歸咎也朱子曰嗟若而順於義

不中正以當節時非能節者故其象占如此纂註

曰三處說之極不知所自致元所歸咎故曰不節若則

嗟若不能節者之象也朱子曰嗟若而順於義

不能節者之象也朱子曰嗟若而順於義

初非三之所能節者故有不節之象但徒見其兌口之

間故又有嗟若之象李氏虎章曰臨之六三夫臨之

道而既憂之節之六三夫節之道而嗟若皆得元咎易

以補過為六四安節亨集解程子曰順承九五剛中

善者也欽定四庫全書

以陰居陰安於正也當位而有節之象下應於初四坎

體水也水上溢為元節就下而有節也如四之義非強節

之安於節者故能致亨節以安為善強守而不安則

不能常宜能亨也朱子曰未順得正上承九五自然

其象占如此纂註泰氏曰安者順而正所勉強之謂當

節之義在學為不陵節在禮為節文在財為樽節在物

便對耶若甘節與禮之用和為貴相似不成人臣得甘
節時也要節天下大率入一身上各自節當節底
纂註馬氏曰甘甘之也其甘如蜜之甘鄭氏則
謂心曰甘者人情所南故往則有海之惠焉馬氏
故甘上通中故告薛氏曰甘臨而無咎利者在下得中
甘以侯道也甘節而行之有上六苦節貞凶悔亡集解
曰上六居節之極節之極者居險之極亦為苦義
守則凶悔則凶亡悔損過從中之謂也節之悔亡與他
節此處過極故難得正而不免於凶然禮者寧儉故難
有悔而然纂註程氏曰苦節而貞則凶悔則不為貞
得亡之也纂註程氏曰苦節而貞則凶悔則不為貞
而處上過於節也王氏湘即曰甘節良臣也苦節忠臣
猶不及夫均也欽定四庫全書

成仁亦無後悔馮氏曰人情厭苦若上三爻有水
苦之也又曰下三爻澤未有水未節者也上三爻有不
受節者也故初之戶庭二之門庭皆不出接物三有不
節之嘆四始安於節五甘於節上過中亦苦於節自戶
而門以至不安節以下也二不出門五則甘矣以中不正
戶四則安矣皆以安也二不出門五則甘矣以中不正
不正也三不安節上則苦矣皆以極也又如決而兩相
氏當象戶與門不與安甘與苦象皆相比以相反馮
氏當四比三不節四安節五與上比五節甘上節苦雙
湖先生曰卦辭戒苦節不可貞上苦節貞凶信苦節不
可貞也苦象只取坎伏艱二大衆傳澤上有水節君子
至五似離有炎上作苦象

以制數度議德行李今不用范氏曰侯云澤中有水使

節則能亨也又卦之才剛柔分處剛得中而不過亦
 所以為節曰剛柔以能亨也朱子曰以卦體釋卦辭
 注遇氏節曰剛柔分謂乾本純剛坤本柔則柔元
 節剛不得中則柔節苦而不亨則坤本五之柔以柔三
 節乾之剛柔亦分三之剛以佐五節坤之柔是之謂節
 也向也坤以柔居上則不能節節所以止其過非過節
 可剛常急於太過今則當大君之位而得中則無過節
 之苦斯可通行於天下矣郭氏無曰責與節皆自泰
 來泰則柔來上剛剛上上柔柔則柔來節剛剛上故柔
 來泰為天地交剛柔之卦柔以剛柔純質而元上故文
 之節以剛柔過盛而元節故節之柔曰剛柔分
 而剛得中則知節之名卦以剛柔過盛為義也
 可貞其道窮也集解程子曰節至於極而若則不可堅
 固常守其道已窮極也朱子曰

傷財不害民集解程四時推言節之道天地有節故能
以為節故能不傷財富民人孰之尤有也豈非節在制度則侈移至於傷財害民矣朱子曰極言節道附
錄朱子曰語天地節而冬盡了明年又是春夏秋冬這裏都了更沒去處今年冬盡了明年又是春夏秋冬這裏都了
屬臣了更去不得這箇折做兩截而推又折做四截便是春夏秋冬它是自然之節如無人使他聖人則因其自然而節和這箇都无只是自然之謂教天秩有禮之類皆是天地則和這箇都无只是自然之謂教天秩有禮之類皆是
多節輯纂注馬氏節曰以三極推廣對義天地節前所
出朱輯纂注謂天地節乾乾節坤乾節冬也四時下制上坤乾節
爻不勦乾陽成春夏坤陰成秋冬也節以制度以坎節
先坎為法律之象也陽富為財陰貧為民陰陽雖相節
而三陰三陽仍在陽不傷陰不害也節半謂之中意如不可
為也陰三陽二十四氣半謂之不節也節半謂之中意如不可

以元節節不可以元中天地節而四時成聖人節而君
民兩得楊氏時曰修用則傷財傷財必至於害民故
於節用小象傳不出戶庭知通塞也集解程子曰又
初或之謹守故云不出戶庭則元節也象惡人之泥於
言也故復明之云雖當謹守不出戶庭又必知時之通
塞也通則行塞則止義當出則出矣尾生之信一死
守水至不去不知通塞也故君子貞而不諂繫辭所解
獨以言者在人所節唯言與行纂註泰氏曰塞謂二剛
節於言則行可知言當在先也纂註丘氏曰通
塞在已出不出門庭凶失時極也集解程子曰不能上
之道成節之功乃係於私曜之陰柔是夫纂註丘氏曰
時之至極所以凶也夫時夫其所宜也纂註丘氏曰
塞可以有行之時也極中也知守不節之嗟又誰咎也
位之中而不知失時之中故凶

則中實在全體則中虛中附錄朱子語一念之間中元
虛信之本中實信之質附錄朱子語一念之間中元
妄便謂之實不是兩件事又曰敬則內缺不萌外誘不
入自其內欲不萌而言則曰虛自外誘不入而言則曰
實只是一時事不可中孚豚魚吉利涉大川利貞訓中
作兩義者纂註明中孚陸氏曰方丈反宮遊竟集解程子曰豚魚無靈物
卦豚魚氏曰徒尊反黃作遜集解程子曰豚魚無靈物
感于豚魚則无不至矣所以吉也忠信可以蹈水大況
涉川乎守信之道在乎堅正故利於貞也朱子曰子
信也為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得之中
以一封言以應上上與以順下亦為孚義豚魚无知之
也又下說以應上上與以順下亦為孚義豚魚无知之
物又木在澤上外實內虛皆稱之象至信可感豚魚
涉險難而不可以失其貞故占者能致豚魚附錄朱子語
魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也附錄朱子語

欽定四庫全書

周易

卷十一

卷十一

卷十一

集解程子曰節則可以免一作元過而不能自節以致
所歸可嗟將難咎乎朱子曰此元節與諸久異言无
所歸也安節之亨承上道也集解程子曰四能安節之義
水九五剛中正之道以為節足以亨矣甘節之吉居位
一作是以亨也餘善亦不出於中正也甘節之吉居位
中也集解程子曰既居尊位又得中道所以吉而有功
節以中為貴得中則正矣正不能盡中守之
苦節貞凶其道窮也集解程子曰山益節之道至於窮極矣
經三下集解程子曰中孚節者為之制節使不得過越
也信而後能行上能信守之下能信從之節而信之也
中孚所以次節也為卦澤上有風風行澤上而感於水
中為中孚之象感謂感而動也內外皆實而中虛為中
孚之象又二五皆陽一有而中實亦為中孚義在二體

與信字恐亦有別曰伊川云存於中為孚見於事為信
說得極好因舉字說字從中從手如鳥抱子之象今
之乳字也一邊從字蓋中所抱者實有纂註馬氏詳曰
物也中間實有物所以人自信之學業有纂註馬氏詳曰
從爪從子此羽族卵化也古蓋以卵為子抱卵之象又四子卯
也字者卵育而化也古蓋以卵為子抱卵之象又四子卯
發於外而人化之者也字者彼此相信猶陰陽相資以
孚也又曰舟中虛則利涉大川此警意也澤有巨浸如
澤澤彭蠡者大川之象也其為木為風未得風而行於
澤上亦所以利涉要當察而觀之又曰中孚之義獨元
妄也有正有不正如盜賊之相摩男女之相親士夫之
死黨小人之捩手出肺肝相親皆孚字之不正者也故曰
元吉者為觀則不誠者為孚此字所以訓信也李氏齊
氏曰羽蟲之孚柔澤於內而剛於外雌伏吟喙不違
其自然之期信之最可必者也謂之中孚固宜吳氏

欽定四庫全書

周易

卷十一

欽定四庫全書

欽定四庫全書

卷十一

3

欽

有不乎六三

者也六

學者

欽定四庫全書

卷十一

三

—

見九家想古

子以爲

聲感元

—

同德故其纂註徐氏曰學如國結之義位正而有孚是象占如此

應九二之剛若道如此可謂不失其正矣何樂然又下其孰能與之象然陽實有孚陰虛不足故二五中實固

皆孚信之象然陽實有孚陰虛不足故二五中實固五與小畜九五同在巽體故取象亦相同也

音登于天貞凶呂胡旦反高麗集解程子曰音登者音

之終信終則衷忠為內義華美外麗故云音登天正

乎滅矣陽性上進風體飛騰九居中孚之時處於最上

天貞固於此而不知止者其幾至矣夫子曰好信不好學

其幾也賊固守而不知變者其幾也故其象占如此難曰音

不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此難曰音

欽定四庫全書

乃巽之象居巽之極為登于天雖非登天之附錄

物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也附錄

乎與小過都是飛鳥之象中孚是簡卯象是鳥之未

出微底乎亦是即乎朕意思所以卦中都說鳴鶴歸音

之類歸音登天吉不知變者蓋說一向德磨去不知道

去不得這兩卦十分解不得且依稀地說豚魚吉這道

中它須見得箇豚魚之象今十分理會者便須字象

豚魚則吉如鳥占之意象今不得應者則必鳴以求其

纂註應如鳴謙鳴謙是也今卦取鳥之字卯故以喻音

為象又應六三而九五陽之本又乃登于五之上而

之有以喻之音登于天之象又乃卦中虛故多取聲音

鳴鶴新音至于燕爵象亦旁通徐氏曰翰音羽翰之
音也音登于天虛聲遠聞也有信之名无信之實以此
為正固守則山上居終故戒又曰月令注有孚
甲子孔之說與中孚取鶴鳴翰音之象同意
澤上有風中孚君子以議獄緩死集解程子曰澤上有
體虛故風能入之人心虛故物能感之風之動于澤中
物之感于中故為中孚之象君子觀其象以動議獄
死君子之於議獄盡其忠而已於決死極其剛而己故
誠欲求其緩緩寬也於天下之事無所不盡其忠而
誠欲緩死最其大者也朱子曰風感澤澤上有風
水與中孚之象其大者也朱子曰風感澤澤上有風
有相信從之義故為中孚曰也是如此風去感它水使
相順有相孚之象澤上有風若美而之水則其性急流
即澤之大者方能相從乎風若美而之水則其性急流
欽定四庫全書

就下風又不奈它何
澤上有風感得水動議獄緩死則能感人心則問中孚
是誠信之最誠誠緩死是誠信之事故君子盡心於是
曰聖人取象有端雖處如此之類今也只結地解但
是不甚纂註蔡氏曰議獄緩死象緩死象死象死象死
親切纂註蔡氏曰議獄緩死象緩死象死象死象死
不可死也項氏曰獄之將決則議之其說決則又緩
之然後盡于人心王臨之司寇聽之三公聽之決則又緩
而後聽二句而職聽三句而上之緩死之說緩死而
翰而字在我者盡故在我者元德也徐氏曰象言則
獄者五噬嗑賁賁旅中孚離為戈兵有刑獄象又取離
震賁旅賁賁賁賁賁賁賁賁賁賁賁賁賁賁賁賁賁賁
豐多故非虛以動之元以威服也賁賁賁賁賁賁賁賁
非民以止之武程以用刑也茲獄乃人命所繫一成不
可變更人立象盡意而致其謹審如此象言則獄五卦

噬嗑豐以共有離之明震之感也實次噬嗑故次豐離

明不易震皆反為民矣蓋明實無時不照威則有時當

止至於中孚則全體似離互體有震艮而又兌以議之

其以疑之聖人即象委教其忠厚惻坦之意見於謹刑

如此何其仁哉五卦中大王惟於噬嗑取象傳中孚柔

象夫子即噬嗑實豐離中孚以盡其義

在內而剛得中集解程子曰二柔在內中虛為誠之象

象卦所以附錄朱子語系在內剛得中這箇是就全體

為中孚也附錄朱子語系在內剛得中這箇是就全體

有孚信之意故與作中孚伊川此二句說得好它只遇

着這般齊整底意思地說去若遇着那不齐整底便說

不去說而巽字乃化邦也集解程子曰以二體言卦之

誠以順巽於下下有孚以說從其上如是其孚乃能化

於邦國也若人不說從或連拂事理豈能化天下乎

欽定四庫全書

朱子曰以卦體

纂註

馬氏曰得中九二九五也亦在內中虛之

卦德釋卦名義

象中虛則生信信者孚之得剛得中則中實實

者孚之木上以巽行之下以說從之所以孚也

信及豚魚也集解程子曰信能及於豚魚

及孚下誠增豚魚字豎六十四卦象先舉豚魚後以義

站更不重言錄文足明深矣鄭氏謂曰仁及草木

言草木難仁也誠動金石言金石難誠也信及豚魚言

利涉大川

木舟虛也集解程子曰以中孚一作虛涉險難其利如

則元況覆之患一凡之患字卦虛中纂註司馬公曰中

為虛舟之象朱子曰以卦象言

而孚於人也豚魚幽賤元知之物苟飼以時則應聲而

集而況於人乎至誠以涉險如乘虛舟物莫之害故曰

利涉大川象中孚以利貞乃應乎天也集解程子曰中

未子曰信而正則應乎天矣纂註四九二明卦占應

去聲中孚六四也貞九五也五天位四應之應乎天也

誠者天之通乎之正則應乎天不正則何乎人而孚不

足言小象傳初九虞吉志未變也集解程子曰當信之

未有所從而虞度所信則得其正是以吉也蓋其志未

有變動志有所從則是變動虞之不得其正矣在初言

欽定四庫全書

求新信纂註楊氏曰虞之為言防也書歐成允虞

之道也纂註

羣咸不虞是也邪不閑則誠不存家人之

心皆在初也故孔子皆以志未變贊之其子和之中心

願也集解程子曰中心願謂誠意或鼓或罷位不當也

集解程子曰居不當位故无所主惟所

也呂音訓上集解程子曰絕其類而上從有孚擊如位

正當也集解程子曰五居君位之尊由稱其位人君之

道當和翰音登于天何可長也集解程子曰守孚至於

可長久也固守而一凡

而孚不通如是則凶也

經

三

下

集解

程子曰小過序卦有其信者必行之

則過也小過所以繼中孚也為卦山上有雷雷震於高

其聲過常故為小過又陰居尊位陽失位而不中

過其常也蓋為小者過又小過亨利貞呂古卦反義

為小事過則為過之小又小過亨利貞呂古卦反義

與大通同王肅云集解程子曰過者過其常也若悔枉

者我究宿過竟卦解而過正過所以就正也事有時

利貞者過之進利於貞也不失時宜之謂正可小事

不可大事飛鳥遺之音不宜下大吉如字上陸氏

四時事反系同集解程子曰過所以求就中也所謂者

鄭如字謂君也集解小事也事之大者豈可過也於大

過論之詳矣飛鳥遺之音謂過之不遠也不宜上宜下

謂宜順也順則大吉過以就之益順理也過而順理其

欽定四庫全書

吉必大朱子曰小謂陰也為卦四陰在外二陽在內

陰多於陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於字

貞則又不可以不戒也卦之三五皆以柔而得中故可

小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實

外虛如鳥之飛其聲下而不中故能致飛鳥遺音附錄朱

晉之應則宜下而大吉亦不可大事之類也

看這象似有羽鳥遺音之意如賁諸鵬鳥之類是也

利貞者過之進利於貞也不失時宜之謂正可小事

不可大事飛鳥遺之音不宜下大吉如字上陸氏

四時事反系同集解程子曰過所以求就中也所謂者

鄭如字謂君也集解小事也事之大者豈可過也於大

過論之詳矣飛鳥遺之音謂過之不遠也不宜上宜下

謂宜順也順則大吉過以就之益順理也過而順理其

欽定四庫全書

吉必大朱子曰小謂陰也為卦四陰在外二陽在內

陰多於陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於字

貞則又不可以不戒也卦之三五皆以柔而得中故可

小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實

外虛如鳥之飛其聲下而不中故能致飛鳥遺音附錄朱

晉之應則宜下而大吉亦不可大事之類也

看這象似有羽鳥遺音之意如賁諸鵬鳥之類是也

其君過其臣无咎呂氏曰此卦之象尊於父者祖

之德志不從於三上故為祖二與五居相應之地同有柔

之時必過其常故其德二同德相應在其則陰陽相求過

不及其君過其臣謂上進而不陵及其君適當臣道則

柔順中正適當則過三四而過六五是過陽而反過陰

如此則不及六五而自得其分是不及君而過過其臣

也皆過而不過守正得中之意
 附錄 朱子語三父四祖
 不能及六五却反曰來六二上而面九三弗過防之
 從或戕之凶 曰徐在良反 集解 程子曰小過陰陽

在下无所能為而為陰所忌惡故有一作所當過者
 則山也三於陰過之時以陽居剛過於剛也既戕之矣如是
 防則過剛亦在所戒矣防小人之道正已為先三不失
 正故如是也 義能過防則免矣三居下上居上為
 下皆如是也 朱子曰小過之時事每當過無後得中

為之備故其象占如此若占者能過防之則可以免矣
 附錄 朱子語中乎小過兩卦銘哭不可晚小過尤甚如
 云弗過防之從或我之則是不能過防之也四字

只是一句至弗過過之與弗過過之
 皆是兩字為絕句意義更不可曉解 纂註 雙湖先生曰
 蓋小過乃陰過之時故二陽爻皆稱弗過是言陽弗能
 過也之防陰也言弗能過之則當防之若不防而反

從之則彼或得以我我而凶矣二陰在下有上進之勢
 故當 九四无咎弗過過之往厲必戒勿用貞 纂解 程
 曰四當小過之時以剛處柔剛不過也是以无咎弗
 過則合其宜矣故云過之謂得其道也若性剛者為必

當戒懼也往去柔而以剛進之勿用永貞陽性堅剛故
 戒以隨宜不可固守也方陰過之時陽剛失位則居子
 常隨時順應不可固守其常也四居高位而无上下之
 交雖比五應初方陰過之時彼豈肯從陽也故往則有
 厲 朱子曰當過之時以剛處柔過乎恭兵无咎之道
 也弗過過之言弗過於剛而適合其宜也往則過矣故

有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當隨時
 之宜不可固守也或曰弗過過之若依六二爻則當
 如此說若依九三爻例則過過之者依六二爻則當
 過防之義未詳孰是當闕以俟知者 附錄 朱子語四

過防之義未詳孰是當闕以俟知者 附錄 朱子語四
 作弗過過之與九三弗過過之也上六弗過過之疑亦當
 方摩陰用事之時求動而進則危矣故當戒謹勿用
 守其正而昧於幾也處小人之間求進則為所蔽陷守

節則生為所忌蓋處位不當姑靜以俟夫時而已
 湖先生曰九四弗過過與九三同義過之前過乎陰也上
 往則危厲必當致其戒謹然陽性本上故又戒其勿用
 永貞言不必永久貞固以自守但戒謹則可免厲矣二

陰在上有過之 勢故當戒 六五密雲不雨自西郊公取彼在
 穴 呂音訓 反 集解 程子曰五以陰柔居尊位雖欲過為
 之勢故當戒 六五密雲不雨自西郊公取彼在

穴 陸餘載 反 集解 程子曰五以陰柔居尊位雖欲過為
 之勢故當戒 六五密雲不雨自西郊公取彼在
 穴 陸餘載 反 集解 程子曰五以陰柔居尊位雖欲過為

之勢故當戒 六五密雲不雨自西郊公取彼在
 穴 陸餘載 反 集解 程子曰五以陰柔居尊位雖欲過為
 之勢故當戒 六五密雲不雨自西郊公取彼在
 穴 陸餘載 反 集解 程子曰五以陰柔居尊位雖欲過為

欽定四庫全書

卷十一

11

君子

之宜過者

福

欽定四庫全書

卷十一

11

事不含有言

以之

二

也集解 朱子曰以 纂註 李氏曰得其時則亦足以有為

而吉也非其時則剛不能以有為故剛失 有飛鳥之象

馬集解 卦才言吉義柔得中二五居中則吉者而柔以

致小事吉耳不能濟大事也剛失位而不中是以不可

大事大事小過之時自不可大事而才又不堪大事與

時合也有飛鳥之象馬此二句不類彖體蓋解者之辭

深入彖中中剛一作外柔飛鳥為義 纂註 陸氏解曰中

之象卦有飛鳥之象故就飛鳥為義 纂註 字卦柔在內而

則在外有鳥象實之象今變為小過剛剛在內而柔在

外有飛鳥之象 方氏曰有飛鳥之象在柔小之卦則

為小鳥安於 大鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下

小外則大吉 欽定四庫全書

順也集解 程子曰事有時而當過所以從宜然豈可甚

過也如過恭過哀過禮過節大過則不可所以以在

小過也所過當如飛鳥之遺音鳥飛過疾聲出而身已

過然豈能相遠也事之過者亦如是身不能甚遠于

聲事不可一作能遠過其常得宜則不宜上宜下更

就鳥音取宜順之義過之道當如飛鳥之遺音大過

而上則難順而下則易故在高則大上有雷所以過

過也過之道順行則吉如飛鳥之遺音宜順也所以過

者為順乎宜也能順乎宜所 纂註 蔡氏曰上逆而下

一作則及君臣不可過臣之分也 朱子曰從或戕之

所以不及君而過臣者以臣不可過故也 朱子曰

凶如何也集解 程子曰陰過之時必害于陽小人道盛

其所戕矣故曰凶 弗過遇之位不當也往厲必戒終不

如何也言其甚也 弗過遇之位不當也往厲必戒終不

可長也集解 程子曰位不當謂一作故處柔九四當過

之過其宜也以一以九居四位不當也居柔九四當過

其宜也當陰過之時陽退縮自保足矣然豈能長而盛

以故往則有危必當戒也長上聲作平聲則大夫易意

以夫與利觀之可見與夫之象文同而音異也 朱子

曰又義未明附錄 朱子曰此又小象恐不為伊川說

此亦當關 附錄 以長字為上聲勿用永貞便是不可

長久勿用永貞是美常德地又曰莫不一向要 纂註

進易說終不可長也文義未明此亦當關 纂註

欽定四庫全書

先生曰不可長是說四 密雲不雨已上 呂昌訓已上

可上往不可久長之意 密雲不雨已上 呂昌訓已上

字上又時掌反鄭 集解 程子曰陽降陰升合則和而成

乎陰過不能成大之義也 纂註 郭氏曰已上止也郭作

不雨陽將盡而上交也故曰已上也小過 弗過遇之已

之而不雨陰已過而下交也故曰已上也 弗過遇之已

元

表十一

元

表十一

元

表十一

元

表十一

元

表十一

元

表十一

元

表十一

元

表十一

元

表十一

元

表十一

元

經上

集解

經上曰既濟序卦有過物者必濟故

小過之後受之以既濟也為卦天下萬事已濟之時也

既濟亨小利貞初吉終亂呂晉訓既濟陸氏曰節計反

度也坎宮三世卦亨小陸氏集解程子曰既濟之時大

在下語當然也若言小亨則為亨之小也利貞處既濟

之時一元之時字利在貞固以亨之也初吉方濟之時

也終亂濟極則反也朱子曰既濟事之既成也為卦

小當為小亨大抵此卦及六爻之位各得其正故為既濟

當附錄朱子語亨小當作小亨大率到那既濟之時

欽定四庫全書 更小小底正在亨通若能戒謹恐懼得常似今猶自得

為未濟矣又初九曳其輪濡其尾无咎呂晉訓曳陸氏以

坎難在外象初九曳其輪濡其尾无咎呂晉訓曳陸氏以

集解程子曰初以陽居下上應于四又大體其作各枝

其其輪濡其尾乃得无咎輪所以行制曳之使不進也

止其進乃得无咎不知已則至於咎也朱子曰輪在

下尾在後初之象也曳輪則車不至於咎也朱子曰輪在

濟之初謹或如是元咎之附錄朱子語曳輪濡尾是只

道古者如是則无咎矣是元咎之附錄朱子語曳輪濡尾是只

未意安問如不欲戰老子所謂猶若冬涉川之象涉

欽定四庫全書

日得呂晉訓卷今本作喪陸氏浪反第陸氏曰方拂反

首飾也馬同于云馬第也鄭云車第也子曰夏作第

首飾也馬同于云馬第也鄭云車第也子曰夏作第

荀作故童作慧晁氏曰為一行虞亦集解程子曰二以

尊位時已既濟无復進而有為矣則於在下賢才豈有

求用之意故二不得遂其行也自古既濟而能用入者

鮮矣以唐太宗之用言高意於終究其下君子於斯時

則可以言易矣二陰也故以婦言婦人出門以自蔽

大明中正之德上應九五則陽中正之君宜得行志而
九五居既濟之時不能下賢以行其道故中二有婦喪其
弗之象弗婦車之說言失其所以行也然中正之道養其
不可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得其戒
註曰離為堆為大則有翟弗之象 王氏安石曰此爻
其順在中婦象也兩剛為之蔽弗象也素二剛以應五
故曰婦喪其弗有得志于五則離二剛猶在上下為之
蔽入焉用逐七日還本位與復震六二同義 李氏曰
曰自二之外七曰還本位與復震六二同義 劉氏曰
以藏言遠 近 三高宗伐鬼方三年克之小人勿用
則鬼方降氏曰 集解 程子曰九三當既濟之時以剛
居剛用剛之至也既濟而用剛
如是乃高宗伐鬼方之事高宗必商之高宗天下之事
既濟而速伐暴亂也威武可及而救民為心乃王者之
欽定四庫全書

事也惟聖賢之居則可若勝處武忿不服貪土則幾
民肆欲也故戒不可用小人小人為之則以貪忿私意
也非貪慾則莫肯為也三年克之見其勞德之甚聖人
因九三當既濟而用剛於此義以示人為法為戒豈淺
見所能及也 朱子曰既濟之時以剛居剛高宗伐鬼
方之象也三年克之言其久而後克或謂高宗伐鬼
之意小人不勿用古 附錄 朱子曰高宗伐鬼方是
法與師上六同 舊曰占得此爻故聖人引證之
言山如此如莫想見卜筮之書皆存如漢文帝之占大
漢庚戌都似傳古人說話又曰 纂註 徐氏曰鬼方古
智以尤想是夏商曾占得此卦 纂註 遂小國也 卷
篇云既濟也近坎有象三方象離體有伐象蓋坎三爻而
成既濟有三年克之象三方象離體有伐象蓋坎三爻而
舉內外之治故有高宗伐鬼方之象 張子曰上六既
而應卦之終亂者也鬼方之象 頤氏曰高宗所伐正

南鄉之夷今句戎猶稱鬼主國家亦以都鬼主爵之云
東北方者非也 程氏曰沈黎志云鬼方俗尚鬼大者
或輸一牛主祭者曰鬼主大者曰都天鬼主故宋獲先
我因之衣亦曰鬼章然則高宗所伐其鬼主故宋獲先
商頃戴高宗寶劍楚之辭亦及氏光且曰居國南鄉則
武無災 豐湖先生曰索唐高祖祀法歷方夏曰豫
商曰鬼方周曰緄狁漢曰匈奴魏曰突厥突厥右匈奴
北郭今項氏程氏說又如此姑記之 龍氏曰大曰素
左傳云投之四夷以禦魑魅所謂鬼方也小雅有內夷
于中國棄以鬼方之語通言夷方無事指然以象例
考之南離元鬼象坎无伐象又此卦下離故伐之王
三後卦上離故伐言于四其象明若以事理求之帝王
征苗獲荆楚伐徐方皆南征也戰蚩尤伐擒狁皆北伐
也然自秦漢以來為中國患者每在北聖人前氏用知
來物觀意疑在此 李氏曰三以剛陽處欲變之位則陽則過
年 鄭氏注曰九三以剛陽處欲變之位則陽則過
欽定四庫全書

於有為欲變則動而之外內治已濟必欲用陽明以求
功於外者故為之戒曰以高宗之盛而伐鬼方猶三年
而後克之其可用小人而督多事之源乎元 六四綽有
衣和終日戒 夏作綽王虞同薛云古文作綽鬼氏曰子
夏作綽說文作需綽陸氏曰妻居反綽也王肅音如
說文作紫云紫一曰紫紫易綽有衣 集解 綽字作
氏曰說文作紫一曰紫紫易綽有衣 集解 綽字作
故取丹為義四道君之位當其任者也常既濟之時以
防患慮變為急故當作需需濡濡也丹有解濟則塞以
衣亦有衣和以備濡濡又終日戒懼不怠慮患當如是
也不言吉方免於患也既濟之時无患則足矣豈復有
也故其象如此程子曰綽當作濡衣和所以塞舟之罅

附錄 小底人使能慮事柔善底人心不報慮事細密

則果之人心粗 纂註 蔡氏曰縹帛之美者如木之散者

不解如此 纂註 蔡氏曰縹帛之美者如木之散者

之戒言縹帛則必至於有和事雖濟則必至於未濟

必項終日或懼乎此則憂疑可釋而不至於終亂矣

而待股繫非防患之道也難滿日三爻皆離有終日象

坎為憂有 九五東隣殺牛不如西鄰之倫祭實受其福

戒懼象 九五東隣殺牛不如西鄰之倫祭實受其福

呂音訓 陸氏曰集解程子曰五中實字也二虛中或

羊西隣陰也謂二殺牛盛祭也為歲末備陽也

謂五西隣陰也謂二殺牛盛祭也為歲末備陽也

者時不同也二五皆有孚誠中正之德二在濟下尚有

運也故受福五處濟極無所進矣以至誠中正守之苟

未至於反月理元極而終不反者也已至於極雖善處

欽定四庫全書

元如之何矣故又象唯言其時也 朱子曰東陽西陰

言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也

又當文王與紂之時故其象占附錄朱子語九五天

如此象辭初吉終亂亦此意也 附錄朱子語九五天

子祭祀之盛而不若文王薄祭却可以福祐盛時之興

象自是如此時畢竟是漸去月十六日小月於生魄時早竟

是長成時節問占得此爻則如何曰這常者所值之時

咸恒既濟未濟即先天坤乾東坎西四方四正之卦下艮首

夫坎離之交不交也先天一圖在文王序卦中矣今與

此東西之象尤信若夫卦體自有東西鄰象未必為文

王與紂事況當周公時周家既已伐而取其國又何必

為抑揚之辭哉於艮乎此是先儒說經之過本義固仍

未革亦係 上六濡其首屬集解程子曰既濟之極固不

後之人耳 上六濡其首屬集解程子曰既濟之極固不

而在險體之上坎為水濟亦取水義故言其可立而待

首危可知也既濟之極而小人處之其敗壞可立而待

也 朱子曰既濟之極而小人處之其敗壞可立而待

也 朱子曰既濟之極而小人處之其敗壞可立而待

陳氏及文曰涉水而至於濡尾不害其為濡也苟亦濡

則溺矣故屬 馬氏曰首在前尾在後則既未濟之六

史象皆橫觀也皆有坎水故首尾皆濡以見凡事之欲

濟者身在其中乃可濟也首尾皆濡則身在其中矣又

欽定四庫全書

曰既濟險乃在前未濟乃在後險者已而卦義相及盛

以水火相濟不相濟為象也然險終在前故既濟終厲

然出乎險故未濟終 大象傳水在火上既濟君子以思

乎應易窮則變之義 大象傳水在火上既濟君子以思

患而豫防之集解程子曰水火既交各得其用為既濟

防使不至於患也自古天下既濟而 纂註 蔡氏曰思患

傳既濟亨小者亨也 呂音訓既濟亨小者亨也

而豫防之是以君子能康民而永保其安樂也 象

而豫防之是以君子能康民而永保其安樂也 象

而豫防之是以君子能康民而永保其安樂也 象

而豫防之是以君子能康民而永保其安樂也 象

而豫防之是以君子能康民而永保其安樂也 象

而豫防之是以君子能康民而永保其安樂也 象

而豫防之是以君子能康民而永保其安樂也 象

而豫防之是以君子能康民而永保其安樂也 象

而豫防之是以君子能康民而永保其安樂也 象

而豫防之是以君子能康民而永保其安樂也 象

而豫防之是以君子能康民而永保其安樂也 象

而豫防之是以君子能康民而永保其安樂也 象

而豫防之是以君子能康民而永保其安樂也 象

而豫防之是以君子能康民而永保其安樂也 象

而豫防之是以君子能康民而永保其安樂也 象

而豫防之是以君子能康民而永保其安樂也 象

而豫防之是以君子能康民而永保其安樂也 象

而豫防之是以君子能康民而永保其安樂也 象

而豫防之是以君子能康民而永保其安樂也 象

而豫防之是以君子能康民而永保其安樂也 象

而豫防之是以君子能康民而永保其安樂也 象

者不字不為此濟故夫子先舉解辭然後以利貞剛

者字也為義結了若空有者字而字不成義也

柔正而位當也集解程子曰此濟之時大者固一元固

也時此濟矣固宜與固以守之卦才剛柔正當其位

位者其常也乃正位所以為此義註郭氏曰六爻有應者

陰陽各得正位所以為此義註郭氏曰六爻有應者

濟也朱子曰以卦體言纂註八卦無應而皆得位者

六十四卦獨此一卦而已是知此濟者必在天地必得

其位無復可也趙氏曰坤上乾下為泰以有應必得

也坎上離下為既濟以水火之交也以象言之水火若

未可同於天地以畫體之則乾畫居坤之中而為坎坎

者乾之中也故乾居西北而坎居西南而離居正南坎

者離之中也故泰之六爻離相應而二五處非其

位既濟之六爻不惟皆應而剛柔元一之不啻以是又

欽定四庫全書

卷十一

而居是位則其應者皆也水火相交初吉柔得中也

集解程子曰二以柔順文明而得中故能成既濟之功

二居下體方濟之初也而又善處是以吉也

子曰指終止則亂其道窮也集解程子曰天下之事不

六二指終止則亂其道窮也集解程子曰天下之事不

濟之終不運而止矣元常止也衰亂至矣益其道已窮

極也九五之才非不善也時極道窮理當其變也聖人

至此奈何曰一曰字唯聖人能通其變於泰註焉

未窮不使至於極也充辭是也故有終而元亂

明矣丘氏曰人之常情處元事則止心止則亂其義著

欽定四庫全書

卷十一

則不至於極其七日得以中道也集解程子曰中正之

義自元終也七日得以中道也集解程子曰中正之

用無元終不行之理故喪第七日當復得謂三年克之

德也呂音訓德陸氏曰備拜反鄭云易弱集解程子曰

見其事之至難在焉宗為之則可元附錄朱子語問三

以言用心兵是不得已之事以高宗之賢三年而克終日

戒有所疑也集解程子曰終日戒懼常疑患之時至

鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也集解程

曰五之才德非不善不如二之時也二在下有道之時

故中正而字則其吉大來所謂受福也吉大來者有在時

濟之時為大來也

附錄 朱子語問既濟上三爻皆漸漸不好

所疑也便是不足之美之端悅自此已露五歲半則太自過

過丁康節所謂飲酒醉飽而開花雖時所以有這樣

不好底意思出上聲音斗九三換平聲德字通入備字

以中道也思亦上聲音斗九三換平聲德字通入備字

備字改作平聲則音成六四有換平聲德字通入備字

時又古大來也來字音聲上六何可

久也久與已通已字平聲為義

經 三 上 集解 程子曰未濟乃物不可窮也故爻

窮而不變則元不已之理易者變易而不窮也故既濟

之後受之以未濟而終焉未濟則未窮也未窮則有生

欽定四庫全書

生之真為卦離上坎下火在

水上不相為用故為未濟 未濟亨小狐汔濟濡其尾

元攸利 程子曰未濟之時有子之理而卦才僅有致亨之道

解 程子曰未濟之時有子之理而卦才僅有致亨之道

當為乾壯陽之狀書曰乾乾君子小狐果於濟則濡其

尾而不能濟也未濟之時未濟之道當至慎則能亨若

如小狐之果則不能濟也既不能濟元所利矣 朱子

曰未濟事未成之時也水火不交不相為用卦之六爻

皆失其位故為未濟汔與幾義而濡尾無未濟也占

所利成 程子曰未濟之時有子之理而卦才僅有致亨之道

濟濡尾又曰狐有輕尾重聽水為尾以濟其剛不思是

以終濟 余曰未濟本有亨之道但如小狐與濟而

濡尾則无所利耳 李氏曰遇未濟者皆元攸利不可也

所處如何耳 李氏曰遇未濟者皆元攸利不可也

濟已然之亨未濟方來之亨又曰坎為水為穴為隱伏

物之六居隱伏往來水問者狐也 林氏曰既之為言

蓋已往之辭也來之為言有所待也方來之辭也

中有坎坎中有離二體而互成四卦四卦而歸二體其

離反為小入坎中其性淫而離中離大也其性烈而正坎常

為小入離常為君子離中離大也其性烈而正坎常

離反為小入坎中其性淫而離中離大也其性烈而正坎常

既濟小人在上而小人在下則治無不濟故坎上離下為

濟故離上坎下為未濟此以人事言之 初六濡其尾吝

集解 程子曰六以陰柔在下處險而應四處險則不安

欽定四庫全書

四非中正之才不能援之以濟也 濟水必揭其尾

尾濡則不能濟濡其尾言不能濟也不度其才力而進

終不能濟可羞吝也 朱子曰以陰居下 纂註 程子曰

當未濟之初未能自進故其象占如此 纂註 程子曰

有濟又下卦離明也明則知緩急之宜而不急濟又

苟知緩急之義則雖濡其尾亦終濟矣坎元吝未濟之初

才柔不足以濟天下又下卦離明也明則知緩急之宜而不急濟又

而急於求濟不知未濟之義則至于濡尾而陷則冒險以進

故可吝 李氏曰志欲有為而才不足履險危涉難

奮不顧身焉可吝也 朱子曰坎為水為穴為隱伏

既濟之上六故爻義相象 林氏曰坎為水為穴為隱伏

又言吝者以在下一卦之初其夫未遠也故系之以憂

夫其義矣。陽金曉只得且依稀如此說。易說取孤為象。

故主在上卦而亨取五又曰坎者陰陷陽而陽難離者

中以行正也

集解程子曰九二得正而吉者以曳輪而

非正以中未濟征凶位不當也集解程子曰三征則凶

故待正也朱子曰九二得正而吉者以曳輪而

陰赤不中正无濟陰之才也若能纂註不當位而獨言

涉險一不險字以從應則利矣纂註不當位而獨言

於此又蓋九二九四以不純用其剛五吉而六五又以

柔中而亨各因又取義獨此又以非其人而居其位也

貞吉悔亡志行也集解程子曰以四之才與時合而加

鬼方之代君子之光其暉吉也呂音訓暉陸氏集解

曰光盛則有暉暉光之散也君子精光而光盛至於飲

有暉善之至也故重云吉朱子曰暉者光之散也飲

酒濡首亦不知節也集解程子曰飲酒至于濡首不知

飲定四庫全書

欽定四庫全書

安義命也能安纂註李氏通曰上篇首乾坤終坎離下

則不失其常矣纂註李氏通曰上篇首乾坤終坎離下

地之道不過陰陽五行之用莫先於水火上屬有天地

交也故以水火之交終焉李氏通曰上屬有天地

異兌與坎離之餘卦皆其遇也故八卦各體散見於上
離六而已以成恒為十一之有兌為七與兌各四坎八
震是也而終之以既未濟亦坎離也餘乾坤坎離皆其
遇也故八卦各體散見於上離六而已以成恒為十一
震是也而終之以既未濟亦坎離也餘乾坤坎離皆其
外九一卦無乾坤之離八離十而此上經自坎離
震巽上經自乾坤之後三陰三陽之卦凡六乃乾坤之
三變陽泰乾坤之三陰三陽交不交也隨震乾坤之
乾坤兩體各居其三陰三陽之卦凡六乃乾坤之
之卦亦凡六乃成恒之三變損益成恒之甘變成震
為損而震上兌下恒變震為益而震上兌下恒變震
有泰否也漸歸妹成恒之再變成恒之下二體震巽合
而為新成恒之上二體兌震合而為歸妹上二體震巽
隨震也中孚小過成恒之三變成恒上下二體交互相
重以成下體艮遇恒上體震則為小過以成上體兌遇
恒下體巽則為中孚亦猶上經之噬嗑賁也餘則艮兌
巽震各司諸卦焉然乾坤三變必一吉而一凶泰隨賁
吉而否蠱噬嗑山矣成恒三變亦必一吉而一凶泰隨賁
上下體固也而上經屯蒙隨蠱噬嗑賁頤大過八卦乃
艮兌巽震之合乾坤正體下經漸壯晉明夷大過八卦乃
艮兌巽震之合乾坤正體下經漸壯晉明夷大過八卦乃
不恒以六十六卦兩相博易則非特上經自坎離而兩相
卦元乾坤正體而兩相博易則非特上經自坎離而兩相
正體之外元乾坤正體而兩相博易則非特上經自坎離而兩相
此而必為是者且意誠不欲使上下觀乾乾為乾坤哉
然為艮兌巽震於以見男女有從父母之象父母有臨
男女之象而又不害其為上下經雖不盡有主卦者有
體而亦未嘗元不可取之乾坤艮兌巽震上下經七卦有

主體坤間龜噬嗑斷大過實分具乾坤三陰三陽之
體下經皆明矣有良震互體此猶分陰分陽陰陽又互
為根正易之妙處衆人固不識也以此求之庶乎可以
窺文王之心而其間關節脉理之通默而會之又存
乎其
人焉

欽定四庫全書

周易書通
卷十一

六十八

周易會通卷十一

欽定四庫全書

經部
周易會通卷十二

詳校官監察御史臣邱庭澍

通其使司副使臣吳昭業賡勛

總校官編修 臣 王燕緒

校對官中書 臣 葉 蘭

謄錄監生 臣 陳春熙

欽定四庫全書

周易會通卷十二

元 董真卿 撰

繫辭上停

呂音訓繫陸氏音系解易始有卦畫而已文

辭之傳也

陸氏曰繫辭亦作解依于應作詞說也說

作繫辭上停

陸氏曰繫辭上停於難卦皆有傳字此蓋鄭立未合經

傳前條題之

葛也第五上下繫古今分章不同今以

繫九十四章

程氏曰天尊地卑至成位乎其中天為第一

章聖人設卦觀象

至吉无不利為第二章聖者言乎

象者也

至各止其所之為第三章易與天地準至君

子之道鮮矣

為第四章顯諸仁至陰陽不測之謂神

有以見天下

之歸至滋之為第八章大衍之數

五十至其知

神之所為乎為第九章易有聖人之道

也為第十三

章乾坤其易之緼猶至存乎德行為第十

四章第一

章第二章諸家並同第三章第四

九章第十

章從程氏是氏第十一章從程氏第八

見集解

宋子曰繫辭本謂文王周公所作之非繫于

2

五

剛柔吉凶變化自乾坤而始者非自乾坤而始者也故曰乾坤成列而易出乎其中矣上言尊卑而下言卑高蓋張子曰先分天地之位乾坤易之門也不言高卑則莫難易也所以先言天地位乾坤易之門也不言高卑則曰卑高者亦有義焉以下為基亦是人先見卑處然後見焉也又曰靜專動直不為物累則其動靜可常不辜之理天圓則轉動地方則固安靜又曰有形有象然制於物也然則乾為剛果斷決不疑又曰曰天地自然之理天圓則轉動地地方則固安靜又曰有形有象然之得位夫位而斷之也觀位正當也位不當也之類可見矣楊氏曰南方便以類聚也鶴之巢人喜聞燕語方以類聚也鶴之巢人喜聞楚馬北方之人喜穴物以羣分也善惡之分聚亦然聚散異鄉好惡相攻由是吉凶生焉

蘇氏曰方本異也而以類而聚此同欽定四庫全書

明倫彙編
家範典
學行典
幼穉部
第七

五

之見於實體者與附錄朱子語此以上是將造化之實
上文相發明也 附錄朱子語此以上是一理乾道成男
中却有多事凡天下之男皆乾之氣天下之男皆乾之
氣從這裏便撒下撒下即是一箇乾道成男之理乾道
成男坤道成女通人物而言之在動物如牝馬之類在
植物亦有男女如麻有牡麻及竹有雌雄之類皆離陰
陽剛柔不得無陽道成男道成女道成男道成女離陰
陰道成男道成女道成男道成女道成男道成女離陰
是乾道成男道成女道成男道成女道成男道成女
善之變化皆在這卦中許多物事都出來易只是模
寫他這箇理游氣紛拏合而成者生人物之萬殊陰
陽兩端循環不息者立天地之大義陰陽兩端如磨
雷震潤之以風而日月運行一寒一暑此陰陽之循環

欽定四庫全書

立天地之大義也乾道成男坤道成女 纂註楊氏曰
此游氣紛拏生人物之萬殊也坤道成女道成男道
靜天地之間理之所不能已者其相摩相盪非一動一
絪縕而然也至於乾道成男坤道成女道成男道成
形象之著也 朱氏曰六子乾用萬物化生無不越乎
乾坤之震坎艮之為三男得乾之道也萬物化生無
乾坤之震坎艮之為三男得乾之道也萬物化生無
道成男是也坤陰物也得乎坤者皆陰物也坤道成女
是也 楊氏曰主六子自是故剛柔相摩坤道成女
乾坤陰陽之主六子自是故剛柔相摩坤道成女
之柔學乾之剛一剛一柔相推相盪鼓之以雷霆潤之
震離莫之鼓而鼓之以風雨而為萬物莫之潤而為
潤也日月運行大寒暑而為坎離莫之運而運也得乾
之剛者為長男中男少男得坤之柔者為長女中女少
女亦莫之成而成也 乾知大始坤作成物 呂氏曰大
易之乾坤其神乎 乾知大始坤作成物 氏曰音泰王

簡作泰坤作陸氏曰虞姚 集解朱子曰猶主也乾主
作坤化姚云化當為作姚 集解朱子曰猶主也乾主
此文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不
此大抵陽先陰後陽施陰受陽之屬乎陰陽者莫不
濁也 附錄朱子語坤作成物是積乎虛乾始知大始是成
也 乾知大始知大始知大始知大始知大始知大始
其前坤作成物坤作成物坤作成物坤作成物坤作成
字不審解作知見之知大始是萬物皆始成物是萬物
生坤以簡故乾之知大始是萬物皆始成物是萬物
成之記曰樂著大始坤作成物坤作成物坤作成物
此之謂也 樂著大始坤作成物坤作成物坤作成物
之動而言則為陽自其氣之動而言則為陽自其氣
必用陽陰不得震陽陽大陰小陽陰陽陰陽陰陽陰
必用陽陰不得震陽陽大陰小陽陰陽陰陽陰陽陰
為陽陽以陰為其始而享其成陰陰陰陰陰陰陰陰
纂註張子曰天地雖一物而從此分別大始者物之始
成物者物既形矣故言作已入於形也 朱氏曰一氣之動則
地而新形不謂之作謂之作何哉 宋氏曰一氣之動則
自其知覺而生意所始乾言作已入於形也 朱氏曰一氣之動則
乾坤道成女以而物之性雖離乾坤也乾知大始坤作
成物以一物之首尾觀乾坤也男固屬乾女固屬坤而
男成之始皆震於乾 乾以易知坤以簡能 呂氏曰
其成之始皆震於乾 乾以易知坤以簡能 呂氏曰
下同鄭荀童音亦能陸氏 集解朱子曰乾健而動即其
日知字姚云能當作從 集解朱子曰乾健而動即其

欽定四庫全書

簡作泰坤作陸氏曰虞姚 集解朱子曰猶主也乾主
作坤化姚云化當為作姚 集解朱子曰猶主也乾主
此文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不
此大抵陽先陰後陽施陰受陽之屬乎陰陽者莫不
濁也 附錄朱子語坤作成物是積乎虛乾始知大始是成
也 乾知大始知大始知大始知大始知大始知大始
其前坤作成物坤作成物坤作成物坤作成物坤作成
字不審解作知見之知大始是萬物皆始成物是萬物
生坤以簡故乾之知大始是萬物皆始成物是萬物
成之記曰樂著大始坤作成物坤作成物坤作成物
此之謂也 樂著大始坤作成物坤作成物坤作成物
之動而言則為陽自其氣之動而言則為陽自其氣
必用陽陰不得震陽陽大陰小陽陰陽陰陽陰陽陰
必用陽陰不得震陽陽大陰小陽陰陽陰陽陰陽陰
為陽陽以陰為其始而享其成陰陰陰陰陰陰陰陰
纂註張子曰天地雖一物而從此分別大始者物之始
成物者物既形矣故言作已入於形也 朱氏曰一氣之動則
地而新形不謂之作謂之作何哉 宋氏曰一氣之動則
自其知覺而生意所始乾言作已入於形也 朱氏曰一氣之動則
乾坤道成女以而物之性雖離乾坤也乾知大始坤作
成物以一物之首尾觀乾坤也男固屬乾女固屬坤而
男成之始皆震於乾 乾以易知坤以簡能 呂氏曰
其成之始皆震於乾 乾以易知坤以簡能 呂氏曰
下同鄭荀童音亦能陸氏 集解朱子曰乾健而動即其
日知字姚云能當作從 集解朱子曰乾健而動即其

附錄朱子
 難故為以易而不知始坤順而靜凡其所附錄朱子
 皆從乎陽而不自作故為以簡而能成物速化生乾
 則可見只是道氣一過時萬物皆生可見其易乾
 德則健從時使通達無滯礙故曰德不勝力則健者
 亦如此乾則易知而德不勝力則健者亦如此乾則
 自是易知而德不勝力則健者亦如此乾則自是
 巨無之難大矣然則德不勝力則健者亦如此乾則
 更元勝德它陽而生物簡則德不勝力則健者亦
 不順如何簡則德不勝力則健者亦如此乾則
 簡之理曰易簡只是健順可見且以人論之健底人過
 事時自然簡易只是健順可見且以人論之健底人過
 到下一截却屬坤故易坤只是健順可見且以人論之
 事只做出下面一截故簡則德不勝力則健者亦如此
 故起頭簡便是健了只簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡
 乾定四庫全書

附錄朱子
 明不煩其施普放簡能 楊氏曰乾始萬物莫之為
 而為也以易知而已坤代於其作之也以其簡而能之
 故易知也天動地隨坤順乎乾其作萬物也而為萬物宗
 簡乾坤之功雖至考而無勝而乾坤之德實至要而不
 繁則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親
 則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之
 業集解朱子曰人之所為如乾之易則其心明白而人
 與之同心者多故有親易從則興之叶力者眾故有功
 於己者眾謂成於事者上言乾坤之德不同 附錄朱子
 此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣 附錄朱子
 以易知簡以簡能易簡在乾坤易則易知簡則易從却
 簡是難易之易要之只是一簡字但簡有毫釐之簡
 易自然易從不必言指聖人但易時人自然易知簡
 易得簡簡便是不可久可大則為賢人之德實便是
 大簡是兩頭齊著工夫始得用簡有親可久為賢人
 之德是說乾主處言有方可大為賢人之德是說
 成事處故易簡而天下之理得存主處坤以簡能便是
 得之於心簡之德如得道孝則為孝之德是成德成
 頭緒有次第不然汎汎成只是俗事更无可守處以
 簡易簡者皆簡易耳金得云易簡工大於易知簡所
 是至健要此理至可久則賢人之德可久者日新而
 此言造化之理至可久則賢人之德可久者日新而

欽定四庫全書

多已可大則賢人之素可大者需有而元龜易簡有幾
是此難不說是聖人至成位乎中亦是聖人也其問亦
義云知則同心從深不可測則力可如何曰易知成人心自
去親他若其中心從深不可測則力可如何曰易知成人心自
難必無從人之從之如何得功無間則功則同心從則心
力可同心既易從則人皆可力可如何曰易知成人心自
可久是賢人之德則得於己者於外者故可大者則人
項氏曰稱賢人者明乾坤之德素人皆可充而至於若
但言聖人則謀於必生知安行而後可而進修之路曰
乾坤之道觀乎天地萬物之變化其道然著見矣然
反觀吾身善端所起者乾也身行之而作成之者坤也
人皆有善端不亦易知乎行其所知不亦簡能乎簡而
食焉而飲焉作而夜止豈不簡且易哉蓋以此推天下
未有不知而從者我知之人亦知之故有親我行之
人皆行之故有功有親則使百世而不惑有功則我諸
四海而準可久者謂之德可大者謂之素簡而德素
至於乾天地成位乎中則可謂久矣且大矣然不通健順
而已健順者在反求諸己而已知此則天尊地卑八
卦相盡在子思孟軻則然

易簡而天下之理得矣天
下之理得而成位乎其中矣
呂音訓而成位乎其中今
作而易成集解程子曰天尊地卑尊卑之位定而乾坤
位乎其中成集解程子曰天尊地卑尊卑之位定而乾坤
動陰靜各有其常則剛柔則天事有理一卦分五爻
物有形也事則有類形則有象善惡分而吉凶生矣象

欽定四庫全書

見於天形成於地變化之跡見矣陰陽之交相摩軌八
方之氣相推蘊雷震以動之風而以周之日月運行寒
暑相推而成造化之功得乾者成男得坤者成女乾
始物坤當成物乾之功得乾者成男得坤者成女乾
成物之能簡易從則可取法而成功觀合則可以常久
觀則可以廣而聖賢從則可取法而成功觀合則可以常久
之理易簡而已有聖賢從則可取法而成功觀合則可以常久
位成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之
化之聖明作經之理又言乾坤之中至此則體道之
理分見於天地而人兼體之也

附錄 朱子語云乾
地間事胡張子所謂盡人道並立乎中以成三才以明天
始物雷字如何形容曰乾便是物之大始故以雷字言
之得為切密

纂註 張子曰易簡得而成位乎天地之中
答呂祖晦

是與天地參矣蓋盡得人道理自當開不必受命神尼
之道豈不可參天地朱氏曰乾坤之理盡於易簡易
簡而天地之理得矣則朱氏曰乾坤之理盡於易簡易
乎而問與天地為一樂氏曰乾坤之理盡於易簡易
下之理舉不外此是理也三才之道也人得之與天地
並立矣 雙湖先生曰第一章專論伏羲觀造化以作
易首乾終坤包六十四卦於其中凡陽皆乾凡陰皆坤
也本歸結乾坤易簡之德聖人聖人設卦觀象繫辭焉
而明吉凶 呂音訓吉凶二字曰集解程子曰象者物之
易觀卦爻之象

附錄 朱子語曰義而上但有此六爻
而繫以辭也

繫以辭故曰聖人從自然之象繫辭焉而明吉凶蓋是卦之未立也。也因象而有形似也。故聖人即其象而命之。卦以爻之進退而言則如卦復之類以形之消長而言則如卦之類。此是伏羲即卦體之全而立簡名如此及文王觀卦體之象而為之象辭。理上去觀乾坤二卦便可作文字言象象即是掛觀象繫辭焉而明吉凶。宋子曰聖人從卦觀象繫辭焉而明吉凶。不是古語如何。明古言又曰繫辭傳曰子曰觀象。此末子曰聖人觀象而自得也。聖人觀象而自得也。以明告之非傳已也。為觀象而未知者說也。剛柔相推而生變化。集辭。變陽為陰。陰陽為陽。陰陽為陽。所以觀象而繫辭。

衆人所共知者。因書附錄。未了語。易中說卦又只是說剛
而未折者也。附錄未了語。易中說卦又只是說剛
質了陰陽。於是氣又曰健順剛柔之精者。剛柔健順之
粗者。則聖人設卦觀象繫辭。乃而明吉凶。則柔相推而
主變化三句。是題目下。是解說。說卦言吉凶。海峽自大
我。去小處。變化剛柔。自小說去。大處言吉凶。海峽自大
變化剛柔。則柔則剛。柔從剛來。而為變化。又自變化而為剛
柔。所以以下說變化之極者。柔則極處。時未成。這兩物事
變。以那一物變。時從萌芽。變未成。故成。成化時。纂註
是那時消化了。底意思。用此吉凶所由出。第解。氏
時曰。總言又之變易也。柔易道。變化之理。 梁氏曰。剛柔
之爻。推言又之變易也。柔易道。變化之理。

得之象也。悔吝者。受慶之象也。集解。來子曰。吉凶之悔吝
者。易之辭也。得者。易之辭也。得者。易之辭也。得者。易之辭也。
慶者。事之變也。得則吉。失則凶。受慶難。未至。凶然已
足以致悔。而取羞。災吉凶相對。而悔吝居其中間。猶

非外也而趨吉者自吉而向凶也故聖人觀
 附錄梅者于諸
 趨於吉而求至此吉凶者將趨於凶而未至於凶
 悔吝小於吉凶而將至於吉凶者也且悔吝便是吉凶
 底交互相為者是悔吉屬陽否屬陰便是這快則出速當為悔
 有猶失處這便生悔所以屬陽否則是那很艱民畏不
 分明底所以屬陰亦猶論是氣否各是義哉又曰趨便
 悔不必使便否四者皆如明未變化相比
 四者循環周而復始悔了便吉吉了便否否了便凶凶
 了便悔正如生之新及死於安樂相似着惡若惡難中
 必悔悔便是吉之漸及死於少閒便成惡肆志必至
 做出不好可慮事成事出來這便是否各便是凶之漸
 矣又王占爻又知悔只管循環不已正如剛柔變化剛
 了化作了柔柔了柔化了柔便是剛亦循環不已問木或
 訖悔否者憂虞之象以為悔自凶而趨吉不自吉而向

山曰不然言凶險各正是對那剛柔變化說剛極便柔
 柔極便剛這四箇循環如春夏秋冬是秋秋又是冬冬去曰北以配陰
 陽則其屬當如此於人事上說則如何曰天下事未嘗
 不生於憂慮死於安樂若向此中踏去又曰自是生出
 各來雖未至於凶果竟是何咎凶中踏去又曰自是生出
 月盈則食凶吉極氣未
 見憂慮度度躊躇而不決者得失未判之時也又有悔
 吝而憂慮之象見凡此明人道也
 仿佛而木形之謂其解之吉者可由之而見憂慮也憂慮也
 其解悔而木形之謂其解之吉者可由之而見憂慮也憂慮也
 能應能處則可免夫而致得美此
 言上文龍象象辭解明吉凶之義
 變化者進退之象也
 剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也
 言音訓剛柔者晝夜

人

周易會通
卷十二

七

也象言吉凶悔吝其理之自然勢之必然也君子窮
理盡性以至於命知其合必如此持必如彼而唯易之
吉凶得失之類而性命道德之與焉是故君子居則
觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐

之吉无不利集解 程子曰聖人既設卦觀卦之象而繫
知變化之道吉凶之生由失得也悔吝者不可憂虞也道
是消長所以成變化也剛柔相易而成晝夜觀晝夜則
才以物言也三極上中下也極中也皆其時中也三
才也得其序則安矣卦所以明義玩其辭義則知其可
樂也觀象玩辭而能通其意觀變玩占而能順其時動
不違於天夫 來子曰象辭變已見上凡單言變者化
在其中占謂其所值吉凶之決也 此第二章言變者化

欽定四庫全書

周易

卷八

學易君子附錄 朱子曰居則玩其辭有不待占而自顯
其變而玩其占者蓋問居則觀其象而玩其辭動則觀
會得占問常理會得此道理動時則可以此占決必大
居則玩其辭動則觀其象此理當此時只是潛晦不當
用若占得此凡事便未可做所謂君子動則觀其象
而玩其占亦當知其理如此蓋問所居而與居則
觀其象之居不同上居字是總就其象之所處而言下居
字是對動而言先主曰然易有象然便有辭蓋有變
就便有占象之變也在理而未形於事者也則各因
象而指其吉凶占則又因居所值之辭而決其示以
也蓋以詳矣故君子居而學易則觀象矣又玩辭以
考其所值之吉凶若動而取策則既變矣又玩辭以
其所值之吉凶若動而取策則既變矣又玩辭以
其間象无遠理而自天祐之吉无不利也蓋觀
者一見而大玩者反履而不吝之辭也蓋觀

楊氏時曰觀象玩辭故能明吉凶之變觀變玩占故能
識時措之宜所以蓋三極之道也 朱子曰居者靜而
未涉於事也動者涉於事也居則觀卦之象而玩其辭
以探其理動則觀象玩辭以探其理居則觀卦之象而
求不悖其理動則觀象玩辭以探其理居則觀卦之象而
休德道業長用无不利蓋言道之所寓人當體之也
朱子曰觀象玩辭學易也觀變玩占用易也蓋乎天之
理動必合乎天之道故曰自天祐之吉无不利也
氏曰言占者失得之已定也變化則剛柔二物而已故
變化者必有悔吝始觀變化者必自剛柔始文王觀此
吉凶者必有悔吝始觀變化者必自剛柔始文王觀此
四者而繫之以辭猶易者亦當觀此四者而玩文王之
辭則靜居動作无不利矣 朱子曰居則觀其象而玩其
觀樂玩皆是居之事下文以居對動言重在行之事矣
其曰觀象玩辭申上文義也書觀此第二章專論文王

欽定四庫全書

周易

卷八

周公繫辭以明伏羲卦象剛柔變化吉凶悔吝凡三極
之道皆見辭中而君子學易必當合伏羲卦象文王周
公卦爻辭象得之末歸結在 彖者言乎象者也爻者言
乎變者也 呂音訓又云爻曰戶 集解朱子曰彖謂卦辭
大辭周公所作作者象指金 附錄朱子曰彖謂卦辭
謂剛柔相推而生者非分明似 附錄朱子曰彖謂卦辭
一片未盡謝於歷上所以為卦重 附錄朱子曰彖謂卦辭
時曰象總言一卦之象若坤言牝馬之類是也六爻變
動不可為典要故曰言乎變 朱子曰又言則柔變化
吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者
善補過也 呂音訓既陰氏曰徐 集解朱子曰此卦附錄
才斯反馬云取也

欽定四庫全書

卷一百一十五

三

九丘六傳皆改過之親切者餘又不可削伯起之說是矣
然當處難之時而處之善乃可以无過尤學者所宜盡
心故存而不削是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎
卦辨吉凶者存乎辭也虞翻姚信顧瑋才並云別也集
解獨定之曰位謂六爻之位齊附錄之曰語則上言則
四貴而二賤五三則五貴而三賤上初則上貴而初賤
小難元位然本是貴重所謂者而元位高而元氏在人
君則為天子父為天子無問齊小大消存乎卦也山水不
與者此所以為貴天子無問齊小大消存乎卦也山水不
陽大陰小如何曰齊如分辨之義一云猶斷也小謂否
睽之類大謂泰謙之類必大齊又不不是豈齊如叶字是
字重泰註楊氏曰曰陽大而陰小陽卦多陰則陽為之
分辨泰註楊氏曰曰陽大而陰小陽卦多陰則陽為之

欽定四庫全書

卷一百一十五

三

柔得位為一卦之主則均錢氏曰存字與上文言字
正相應言易中皆已具而可求也雙湖先生曰自乾
坤外雖皆陰陽之雜然伏義貴卦生於陽儀者三十二
生於陰儀者亦三十二陰陽均齊應其以此解之也
憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔呂音訓陸氏曰
微懼也震陸氏曰而云震驚也鄭集解來子曰元謂
已動而本形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震
動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣附
錄來子語問憂悔吝者存乎介又憂悔吝者存乎介
則不至於悔吝矣又曰然則悔吝者存乎介又憂悔
是有咎善補過則為无咎震動也故動而元咎者本
乎悔集註初氏曰寬諸繫辭至憂悔吝者存乎介因雷
耳悔集註以銘坐右先生曰汝謂介何也寬曰主職至
細處也先生曰柳下惠不以三公易其介是也元動其心
各謂介者謂細微不以三公易其介是也元動其心
也楊氏曰曰介者始萬物之時震者動之時形憂悔
此則元及夫震氏上曰曰震動也元當致力於悔時所
既震動之時及之欲使轉而元咎又當致力於悔時所
開補過也雙湖先生曰曰是故卦有小大辭有險易
氏之說可與雙湖先生曰曰是故卦有小大辭有險易
辭也者各指其所之反京云險惡也易苦也集解子
曰長言卦之象又隨時之分外象小大之義吉凶之說如是
則得无咎位有者曉之時之雙因得失而有吉凶之說如是
辭可見以悔吝為防存意於微小震懼而得无咎者
以說悔也非有小小大於之中有小小大也有小小大則辭者

欽定四庫全書

卷十二

欽定四庫全書

卷十二

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

凡莫何為而有狀狀且元也何為而有情曰物者其是
形者也魂者便是形者也魂止則物存魂游則物亡游
可止之變也亡者存之變也觀其聚散則鬼神之情狀
可知矣死曰鬼神之隱其藏其平視之不見聽之不聞
體物而不可通洋乎如在其上如在其左而福禍此其
也易曰與鬼神合其吉凶又曰鬼神言益而福禍此其
情也 樂氏曰萬物皆有始故生有終故死有不待於
生死而自生不能違之者出乎家而感乎鬼主之說也
推究其本也反諸度也謂以其始者而覆觀之也生者
物之始死者物之終推究其始而知所以生者之理
然則語實所以直李路之問而不隨也 樂氏曰與天
地相相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行

欽定四庫全書

卷一百一十二

六

而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛
智道陸氏曰如字鄭云凡當作專流陸氏集解朱子曰
曰如字原作留樂天陸曰履作變天 此聖人
盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者行權之
濟天下者也知且仁則知而不遇夫知者行權之
知也下流者守正之仁也既樂天理而又知天命故能
無憂而無其氣深隱處安而無一息之不安仁故能不
忘其濟物之心而仁益為益仁故安之 附錄程子語今
理安者仁之用故其相為表裏如心之附錄程子語今
聖人樂天則不須言知命而信之者爾通上下而言也
君子是矣命者所以輔義一循於義則何庸斷之以命
哉若夫聖人之知天命則異於此大知仁者不憂樂天

者也知仁者在已何憂之有凡不在已運物在外皆憂
也樂天知命故不憂此之謂也 告頤子筆疏在己則憂
憂而顧子獨樂者仁而已先施 樂氏曰樂天知命
故不違凡其不違以具與天地相相似若此心有事必
無天地不範圍之內所以方始相似知周乎萬物而道
能濟天下事行便也不走作易此此下數句皆是與天
地相似之事行便也不走作易此此下數句皆是與天
知周乎萬物而道濟天下是細密說天大知周乎萬物
字萬物一物之道通直要盡齊天下是知周乎萬物
行只是可與權乃推行處樂天之理命是自然處是體
故字又相對此一句突然易中自有其大當然前後必
人問安土敦乎仁故能安此是與上文樂天知命對
說無天知命是知樂安土敦乎仁是與上文樂天知命對

欽定四庫全書

卷一百一十二

七

安在在處處皆安若自家不安何以能安只是為厚
去蓋已私地是理更无夾雜充足盈滿方有箇敦厚
之意只是仁而又仁敦厚於仁故能安惟安土敦仁
主禮言是廣業事人曰敦是仁體能安是及物處之大
安土者履所履而安也敦乎仁者不美其天地生物之
心也安土之意於此可見矣然則安土者隨所寓而安若
樂山之樂於此可見矣然則安土者隨所寓而安若
擇安處便知有己不知有物也此厚於仁者之事故
能安也 易安土敦乎仁知故能安聖人說仁者之事故
不似江西人說知覺相似又曰此語說仁最密上文言
易與天地準是言易之道與天地準此下數句皆是與
故不違是言聖人之道與天地準此下數句皆是與
天地相相似之事上文言易與天地準此下數句皆是與
地也是如何曰此與後段仁者見之謂之仁知者見之

謂之知又自不同此以清濁言彼以動靜言知之先知
得之地大言旁行而不流樂天知命故不憂此而句未
皆是知之事應變而應變是自然不流則旁行是應變
元本則不流應變而應變是自然不流則旁行是應變
對下文安土敦乎仁故能愛一句專說仁也人之事
註楊氏曰天地無聖人無二道也則而道不足以濟
天下則過夫道不足以及濟天下則知亦有不周者若佛
老之徒明通之者以齊天下則知亦有不周者若佛
夫莫之為而為者天也莫之致而致者命也苟能齊止
安之則事變之來猶風雨寒暑之序夫何憂能齊止
行乎患難隨所寓而安之則無患於物矣又能救乎仁
則天下元一物之非我也尚何所憂之有 蔡氏曰恆
萬物為一體以體物之心安不擇之地愛無意時也

欽定四庫全書

雙湖先生曰與天地相似故不違此就論聖人之體段
知周萬物道濟天下故不過此指仁與天地相似之
實處不通對不違而言惟其相似則配合無間所以不
違推其周萬物道濟天下則廣大無外所以不違乎行而
不流樂天知命故不憂則周萬物之知而似乎天也女
士敦乎仁故能愛即道濟天下之仁而似乎地也女
對能安而言惟知與天相似則其高明矣隨其所行
況應而當此動而樂天之事也何憂之有惟仁與地相
事也何所不愛之有此聖人仁智盡此靜而安土之
者也如此範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通
乎晝夜之道而知故神无方而易无體 呂氏曰範圍
也為王而服作犯道張云犯違猶戕也 集解 朱子曰
知周萬物道濟天下之明備結音旨 聖人

至命之事也紀如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化
元窮而聖人為之範圍不使過於中道所謂成者也
至神之妙也實夜即明主死鬼神之謂如此然後可見
聖人用之如此附錄程子語範圍天地之化而不過者
曲成萬物直有遺哉所範圍之序日月之行本無窮
以範圍天地之化使言日升降於三萬里不可道三萬里
相鄰其氣數使言日升降於三萬里不可道三萬里
外更無物人言天地升降於八萬里中不可道八萬里
不相似其卒必有空礙八萬里通乎晝夜之道則盡
夜死生之道也人言晝夜死生之道盡於八萬里
晝陰陽也所以運轉變化者神也神无方故易无體若

欽定四庫全書

也如或者則立一天謂人不可以色人則有方矣是二本
也如或者則立一天謂人不可以色人則有方矣是二本
中道也曲成萬物而不遺此又就事物之分量形質
其大小間狹長短方圓无不各成就此物之理无有遺
範圍如大德數化曲成如小德川流人謂範圍天地之
化範是鑄金作範圍是圓裏如天地之化都說開通
聖人便將天地之化一而用範圍來範成萬物包養了
數一端有如一歲分四時節候之類以此做範圍更
无過左此特其一爾問範圍天地之化而不過動情
之生物至秋而成聖人則為之故範天地之化而不過
事否曰範圍之事關大此亦其一事也今且就龍身不
日事事物物无非天地之化皆當存養使不違此便是
如何或曰如視聽言動皆當存養使不違此便是

欽定四庫全書

卷下二

1. *Introduction*

欽定四庫全書

卷十二

1111

欽定四庫全書

卷十二

1111

欽定四庫全書

周書
卷十二

欽定四庫全書

周書會
卷十二

1742

用底達藏諸用是仁底心顯諸仁是流行發見處藏諸

42

雖然推之於前而不見其始之合引之於後而不見其

Page

用是流行發見底物事顯諸仁千頭萬緒藏諸用只是

欽定四庫全書

卷十二

3

流行生生不

欽定四庫全書

周易會通
卷十二

三

附錄
所以推

欽定四庫全書

周易會通
卷十二

44

欽定四庫全書

卷十二

Good!

欽定四庫全書

卷十二

Good!

欽定四庫全書

廣天只是一箇物事一故實從這裏面便實出來流行
然却虛天之氣物事所以說乾乾而實地裏面雖是
以說坤二而虛周之云地如人之胎形前雖硬而中本
虛故陽氣外降乎其中無所障礙雖金石也通過去地
便安得傳這氣萬物自然要之是這氣非降往來
中間安得許多氣萬物長中間是這氣非降往來
以其中間所以說天以其包地所以說地非降往來
虛故以中為天也以其說地氣最精氣之至也分于
距地幾十尺以氣都在地中連上來如十一月冬至無鐘管
不遠是這氣都在地中連上來如十一月冬至無鐘管
距地幾十尺以氣都在地中連上來如十一月冬至無鐘管

其註揚氏謂方正於天下也故大生焉大則无外坤

承順乎乾者也故其靜也舍介受乾之施也故廣大配
其動也開交而施生也故廣主焉廣則有方也廣大配

天地變通配四時陰陽之義日月易簡之善配至德
呂奇訓易集解程子曰易道廣大無遠則无窮近言不
同乾靜也專動也直專專一也直直遂也惟其專直故
其生物之功大坤靜翕動闢闢動則開應乾開闢而
陽生焉物廣大配天地之功也乾通四時之運也一陰一
陽日月之行也乾坤易簡之功也至善之德也一陰一
之德配之天地人道人事則如此此若六章附錄朱子
之說如陰陽之義則觀於日月可見欲知則於四時乎觀
觀人之善可見易以林學履問廣大配天地莫是配合
否曰配只是似下句云變通配四時四時如何配合四

欽定四庫全書

時是流行不息所謂變通者如此又問易簡之善配至
德至德亦如何配合曰易簡是亦行之理至德是自家
應得者易上所謂這配字是配合底意思否曰是相似之
意也是易上有這道理如人心之至德也易上相配之
大地變通配四時陰陽之義配日月是以易配天易配
之善配至德是以易配人之至德人與簡簡易之善配
至德配此是將易中之理取外而一事來對簡易之廣
大德配天地易之變通便如四時寒暑之往來如主
如在地之日至德也大上而幾句是虛說底這簡配天
是說它實處也程子曰夫子於泰伯之讓文王是
以復加美焉楊氏馬王曰此實聖人所以贊易之道其
極大易廣大之二言其原主於乾坤之二卦也項氏
也通而靜正即專與兼也天地之間備大即大生廣主

五

或之義也。門為性成之者。性也。人心存乎此。理之所存。
乃道義之間。出也。成性也。成之性也。存附於天地。
謂存而又有不已之意也。此第七章。
位而易行其中。則人只於鬼神上求矣。若言理言誠也。亦可神
行乎其間。中人何不言鬼神上求矣。若言理言誠也。亦可神
而行。言易者欲使隱顯自傳之也。天地設位而易
子不韙文王之德之純地亦不已。地則元闡闢天
與中若以西方之中為中生。四邊元闡闢天易乎中。若以外
中行乎其中。宜可只以今之易書為易乎。中者且謂之
中者不可捉一箇天地設位而易行乎其中。是說他易坤艮其
以見易不可及。則乾坤我幾乎思矣。易是爾甚易。

14449

川說為是。如大成性與成之者性也。爭些子不同。成之者性使成上玩來言。成這一箇物。成性是說已成就者。性便成上就來言。成之者性亦爭些子。如正心已成。诚意誠相似。智仁成之者性。是成就之意。如言成已成物之意。類也。到齊地。成性是處性本渾然無學者流之過。是以義用也。又曰。性是自家所以得於天底道義。是眾人公共底意思。問天地地位而易行乎其中。成成性存存道義之

和天之高卑其體同。如禮卑宗敬。天地法地人。象其知須起要說。如崇禮卑出之以道義。便是易也。成性存性存必尊主聖人而言及問程子曰。天地地位而易行乎其中只是數如何。曰。將是就人身上是借來說。己意造化流行斷了前筆引經文多是借來說。己意造化流行不教便斷了前筆引經文多是借來說。己意造化流行

夫禮卑法地而坤畫成夫天地設位而易行乎其中即
大易地卑乾坤定矣夫天地設位而易行乎其中即
畫易亦无非所以教民卜筮決嫌疑定猶豫傳得者在
存其已成之性而由乎道義之門耳夫子之意或者以存
此聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是
故謂之象

呂音訓賾陸氏曰杜音反下集解賾亂也象

卦之象如附錄來子語問聖人有以見天下之賾而

亂於是比度其形容而象其物宜聖人見陰陽變化雖

如此皆得卦子和否云其先人云不獨是天地風雷水

火山澤謂之象只是畫卦便是象也說得好問聖人

有以見天下之賾是說卦畫之初否曰正是說卦畫之

初聖人只是見陰陽之變化雖見便畫出一畫便有一

箇象只管生去只管不同六十四卦自六十而探更主

欽定四庫全書

說卦以上卦卦一振象來擬諸其形容象其物便是

說卦水火風雷之形容方擬這卦看是其形容去象

二陽之下則象以風擬是比度之下則象以雷一陰在

天下之賾上故謂之象象言卦也下故言爻也兩說文

賾雖亂也古此字只作賾今從臣亦曰義之大義與

左傳賾有賾思之賾同那說口遠從臣是箇口義說

多難可賾思之賾同那說口遠從臣是箇口義說

口水方可深賾賾謂如賾人說語賾也賾亂說

中或以本體或以各體或以互體或以飛體各連上

曰形容者乾為圓坤為大與之類是也聖人有以見天
物宜者若乾剛龍坤稱北馬之類是也聖人有以見天
下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶
是故謂之文

呂音訓賾陸氏曰京與作集解來子曰

之所聚而不可通處謂之賾而通則其賾而通則其

何人平不見天下之動言事若未動時不見得道理是如

只是說道便是法家這箇故曰又道理來從它所

也動亦未便說事之動只是有利而前自家一念之動

是空處行得去便是動也通則大一卦之中自有會通六

又各自有會通如屯卦初九在卦之下未可以進為

欽定四庫全書

屯之義乾坤始交而遇陰陷亦屯之義似草穿地而未

申亦屯之義凡此數義皆是屯之會聚處若強利居

自便是一個合行底却是通處也象象會是象理聚處

便有許多難易處却必於其中得其通處乃可行耳如

離丁解牛於技藝處却必於其中得其通處乃可行耳如

如事理間若不於會處理會却只見得一端如何行得

通項是於會處理會其間却自有箇通處便如脈理

相似到得不會處自然會通又曰會而不通則窒而

行且如有一事關着許多道理便是父子之倫也

而地有倫也有夫婦之倫若君臣重則行君臣之義而他不暇

傷之義而委其月之說不可行若君臣之義重則當

傷之義而委其月之說不可行若君臣之義重則當

傷之義而委其月之說不可行若君臣之義重則當

傷之義而委其月之說不可行若君臣之義重則當

傷之義而委其月之說不可行若君臣之義重則當

傷之義而委其月之說不可行若君臣之義重則當

傷之義而委其月之說不可行若君臣之義重則當

傷之義而委其月之說不可行若君臣之義重則當

傷之義而委其月之說不可行若君臣之義重則當

傷之義而委其月之說不可行若君臣之義重則當

傷之義而委其月之說不可行若君臣之義重則當

傷之義而委其月之說不可行若君臣之義重則當

傷之義而委其月之說不可行若君臣之義重則當

傷之義而委其月之說不可行若君臣之義重則當

傷之義而委其月之說不可行若君臣之義重則當

傷之義而委其月之說不可行若君臣之義重則當

傷之義而委其月之說不可行若君臣之義重則當

傷之義而委其月之說不可行若君臣之義重則當

傷之義而委其月之說不可行若君臣之義重則當

委致其身而不敵毀傷之說不暇顧此之謂觀會通
典禮猶常禮常法又曰禮便是節文也升降揖遜是禮
之節文這禮字又說得屬凡事物是之常皆是禮只是
典禮曰如先舜猶遜湯武征伐皆是與禮無異禮只是
常事 蔡註錢氏曰人事百千萬變而莫不各
文之辭 蔡註錢氏曰一定不易之則其所謂宜所謂
典禮往來已然未然之辨也會通謂事與理合而通行
處典禮猶與常法度也聖人默識天下之動而其事理
之會合通行處故常行法度不廢於天下則樂辭以明
其又而斷之曰如此則為善如此則為凶人知言天下
之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也 呂音
陸氏曰鳥據反動作亞次也又鳥路反馬都鳥路反
尼氏曰素亞古文善惡字至動陸氏曰象家本素然鄭

欽定四庫全書

卷十二

本作至賾云賾實為動九家作賾 集解 朱子曰恩
朱子賾先儒多以賾字為至妙之意若如此說則何以
謂之不可惡賾只是簡雅氣充閑成意思言之而不思
者猶屬本末反不蓋也 陸氏曰云恩字有三音或此或
如字或鳥故反曰鳥故切於義為近只是說事物如此不
善操事多然也不可厭恩 賾賾是說事物如此不
說卦上否曰卦亦如此三百八十四爻是多變雖此
事不可惡者言雖是難亂聖人却於難亂中見其不難
亂之理便與下句天下之至動而不可亂之義一貫也
合理會故不可惡動亦是合有底事就上面各自有通
理故自不擬之而後言議之而後動擬議以成其變化
呂音訓議之陸氏曰陸賾 集解 程子曰聖人見天下深
抵極全前未之作議之 集解 達之事賾深達也而此

觀其形容體象其事類故謂之象天下之動元窮也故
觀其會通會通綱要也乃以行其典禮典禮法度也故
之則也繁之辭以斷其吉凶者文也言天下之深遠
知也而理所有不可厭也言天下之動元窮也而物有
有其方不可素也擬度之時義與辭商議以察其動而
以成其變化也變化之時義與辭商議以察其動而
曰觀象玩辭以下七爻擬議而法行之此下又言然也
附錄 程子曰至賾則動動則變變則化此說賾之而後
言議之而後動動則變變則化此說賾之而後
賾之否曰然必大擬議以成其變化一動一事說而擬
只是裁度自家言動便合此理變易以從道之意如擬
議得是便言擬議未善則為凶矣理達變化是就人動
之音變化也 蔡註 項氏曰學易者擬其所立之
必各當其理理其所合之文以制動動則動之又達止
必各當其理理其所合之文以制動動則動之又達止
其辭以動者尚其變化之謂也求章亦有此說其下章
則亦歸於人之德行正與此同自此以下引之難七章
章教人擬議之方說大老曰自天祐之一文亦當在此
章之末說簡在後簡 雙湖先生曰章首聖人有以見
天下之動周文王也所謂聖者言乎象是也聖人有以見
天下之動周文王也所謂聖者言乎象是也聖人有以見
卦復釋上文擬之而後言之下即極天下之賾者存乎
化斯人 鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子
之功也 曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其過者
乎居其室出其言不善則千里之外違之況其過者乎

欽定四庫全書

卷十二

必各當其理理其所合之文以制動動則動之又達止
必各當其理理其所合之文以制動動則動之又達止
其辭以動者尚其變化之謂也求章亦有此說其下章
則亦歸於人之德行正與此同自此以下引之難七章
章教人擬議之方說大老曰自天祐之一文亦當在此
章之末說簡在後簡 雙湖先生曰章首聖人有以見
天下之動周文王也所謂聖者言乎象是也聖人有以見
天下之動周文王也所謂聖者言乎象是也聖人有以見
卦復釋上文擬之而後言之下即極天下之賾者存乎
化斯人 鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子
之功也 曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其過者
乎居其室出其言不善則千里之外違之況其過者乎

言出乎身加乎民行發乎通見乎遠言行君子之樞機

樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可

不慎乎呂奇訓和陸胡野反廉陸氏曰未又作廉亡池反廉陸氏曰及米反王應云智牙也集解朱子曰釋中

附錄朱子曰鳴鶴和舒詩中有此象清文立象聖人皆有

言行其鳴鶴舒詩中有此象清文立象聖人皆有

行機是言所發者至近而所應者甚遠否曰無機是

是鳴鶴在陰下而大樂只說這意都不解看我有好爵

二句繫註蔡氏曰鳴鶴在陰而其子必和情之所同无

欽定四庫全書

所欲无物我之問也言之善人皆以為善故應言之不

善天下亦皆以為不善故違人心之於善惡實異其所

機我極言行之至可以動天地則三才一理又可見也

二之辭而推廣其理也居其至即在陰之義出其言即

鳴鶴之義千里之外應之即其子和之義持主乎人

而為言耳感應者心也言者心之聲行善心之通言行

乃感應之無機也善者至善之理也不善則悖理失人

乎天矣故曰動天地 同人先號咷而後笑子曰君子

之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之

語同心之利斷金乃之堅亦被地斷決將去斷是斷既

而後又曰同人先號咷而後笑聖人之義聖人諸易不

繫註蔡氏曰以出處語默發明號笑之義聖人諸易不

繫於故而知其新有如此者 楊氏曰君子之

學求仁而已矣清惠和伊尹之任皆聖人也其道不同

而趨同者何曰仁而已故古之君子雖相去千里相望

仁而止 楊氏曰君子之達于其心不計其遠心

同連其君子不遠聞心之甲出已處此然彼語達

故同人之先惠後喜與君子心異達同君子不以心混達

史直達達同一意心同故也金石至堅也然不堅於人

心故二人一心則石可裂金可折掌諸同器一菓子能

辦之美味不同故也取南山之蘭雖北山之蘭十香帝

不能分是味同故也 雙湖先生曰二人凡五六二也

先號咷而後笑先陽後遇也不取若臣義者持借又難論

欽定四庫全書

利耳之 初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉

之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重

也慎斯術也以往其无所失矣 呂奇訓藉陸氏在彼反錯

指重陸氏在彼反慎斯術陸氏曰一本慎 集解朱子曰釋

作順鄭云街道是氏曰樂順慎多誤 集解朱子曰釋

之纂註蔡氏曰物之置於地也亦可安矣而又藉之以

則无所失 勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不

德厚之至也語以其功下人者也德言威禮言恭謙也

者致恭以存其位者也 呂奇訓德陸氏鄭陸靖勇才作

無鄭云置當為德是氏曰集德

同人九五又義言君子之道初若不同而後實

無間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也 附錄朱

子

言其是如蘭 呂奇訓陸氏曰字或作潔斷

集解朱子曰

附錄朱

子

子

古文類纂字因相龍
下陸趙錄反下同

集解

朱子曰釋謀九三又長德言

其終勢而不伐而句正釋謀字存其位正釋有終字謀

有終勢以存其位者也一不朝則貶再不朝則削吾未

見其存矣朱氏曰能致養而不出其位分乃所謂謀

有君人之大德有君君之心是也南軒張氏曰風

不厚不能前大翼水不厚不能負以其功而下人守窮

則恃勢而欺物雖功而忍人不能負以其功而下人守窮

龍地中有山之象夫德之盛而充實如山焉覆之養而

接下如地焉大內之德盛而外之禮養所以處上而人

不惑處前而人不惑此元龍有悔子曰費而无位高而

無民賢人在下位而无輔是以動而有悔也集解朱子

曰釋

乾定四庫全書

乾上九又美雷屬

天言此蓋重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則

言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密

則害成是以君子慎密而不出也呂音訓階階

曰釋初蔡氏曰不言則是非不形人作之招禍不

九又義纂註言為善故言所當節也宜於言語即不

君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下
暴盜思伐之矣慢藏誨盜治容誨淫易曰負且乘致寇
至盜之招也呂音訓為易者今本作作易者陸氏曰徐
或作戎宋表云戎誨東也陸如字一讀誨誨反誨誨才
浪反誨誨氏曰知字數也廣作誨誨誨誨誨誨誨誨
音也鄭陸誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨
此第八章言附錄朱子語六居三人中少有好底句且
君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下
暴盜思伐之矣慢藏誨盜治容誨淫易曰負且乘致寇
利之分致於六三不正之小人居有德之位知其必有
司馬公曰上慢下暴侵其上下而暴其下也蕭氏居里
成觀之也蓋誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨
已之有也所謂誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨
誨也故又終之曰誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨
中乎初又至此乃非誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨
又宜辭之所誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨
一事而已誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨
子曰之辭又特發其端耳學易者當玩而有得也
之一曰子貢慎有終尚謙亢龍危戶庭以嚴密自束
之以戒慎所以養人之敬心也若從姚氏說則自束
之曰夫子則終之以信順之福於長亦不相悖
易曰夫子則終之以信順之福於長亦不相悖

喪傳亦有文言如履與豫釋卦辭已畢便曰剛中正至光明也天地以順動至豫之時義大矣哉此類皆是也善學易者可以類類而通其餘矣

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

前漢律志引易曰天一地二天三

以成變化而行鬼神也又案程氏

至地十合在天集解程子曰自天

數五地數五上集解程子曰自天

陰陽之功焉物變他鬼神之用也

陽奇陰偶即所謂河圖者也其候

三入居左四九居右五上居中就

為即每決十為衍子及一二三四

於東南其數則各以其類交錯於

古人說迷王字說盡了只是感其

未得土方生得火大得土方生得

一火土生土生金金生水只是遠

物既謂之五當安能混而為一也

當以五行之數來乎河圖之數此

雖能為者其所不合固不容以強

既契合不假安排底道理方知進

既契合不假安排底道理方知進

既契合不假安排底道理方知進

欽定四庫全書

卷一百一十五

而五十五者則天數五地數五五位相得而各有合天

數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以

成變化而行鬼神也集解程子曰有理則有氣有氣則

用也天行之數五十數始於一備於五小衍之而成十

為用鬼神之神也五十五者五成變化而行鬼神者也

言此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六

八十皆偶也相得謂一與二二與三三與四四與五五

與十皆兩相合二十有五者五成變化而行鬼神者也

之積也變化謂一變生五而六化之也二化生七而七

五變生十而十化之鬼神謂凡奇偶生之屬神性

五變生十而十化之鬼神謂凡奇偶生之屬神性

欽定四庫全書

卷一百一十五

而五十五者則天數五地數五五位相得而各有合天

數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以

成變化而行鬼神也集解程子曰有理則有氣有氣則

用也天行之數五十數始於一備於五小衍之而成十

為用鬼神之神也五十五者五成變化而行鬼神者也

言此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六

八十皆偶也相得謂一與二二與三三與四四與五五

與十皆兩相合二十有五者五成變化而行鬼神者也

之積也變化謂一變生五而六化之也二化生七而七

五變生十而十化之鬼神謂凡奇偶生之屬神性

五變生十而十化之鬼神謂凡奇偶生之屬神性

附錄 朱子語所以成變化而行鬼神也先主朱子

而巳數只是氣變化鬼神亦只是氣天地之氣註曰

數五十五有五變化鬼神皆不越乎其中也

即五也十也數不可行也又曰大衍之數五十而

六七九何也曰六者一五也七者二五也八者三

也九者四也五與十中不可離也考之於歷四

十者始離也五與十中不可離也考之於歷四

時達王而土四季凡七十有五與金五五之火

而天地五十五之數具奇偶相合也故能成變化

合而有升降也故能行鬼神變化鬼神者天地也

成則成化也又曰老者實少者不曰易以變為占者

者謂之鬼神南軒張氏曰天地自然之數虛實消息

住來不降變化雖妙而數有以成之若月今所謂場

欽定四庫全書

為鷹雀化為鳩草木乃茂華木黃落可以應數推而迎

之此天地之數有以成其變化也鬼神雖幽而數有以

行之若其神勾芒之神祝融之神蓐收之神玄冥各

衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以

象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏

故再扚而後掛

曰卦反則也王肅音訓陸氏曰延喜反韻云衍漢也

九記文云反則也王肅音訓陸氏曰延喜反韻云衍漢也

奇陸氏云反則也王肅音訓陸氏曰延喜反韻云衍漢也

乘之云別也陸氏曰京作卦云再扚而後掛也荀集

解朱子曰大衍之數五十蓋以河圖中宮五五乘地十

解而得之至用以應則又止用四十有九蓋皆出於理

勢之自然而非人之知力所能損益也而謂天地也掛

懸其一於左手小指之間也三三才也揲兩而數之也掛

猶月之餘日而月者也掛於左手中三指之間而再成月

故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左

右各一揲而一扚故五者之中凡有再扚然後別起一

掛附錄朱子語河圖洛書之中數皆五衍之而各極其

其五十者皆因五而後得獨五為五十所因而自元所

陰陽老少之數但為五又五十五之十其四者分

十乘五而亦皆為五十五矣洛書積數四十五其四者

亦自合五數而并為五十五矣洛書積數四十五其四者

其數以至於十者一而計成十而五衍之而各極其

說通簡不只是說得一而計成十而五衍之而各極其

欽定四庫全書

多樣通過去如五奇五偶成五十五又一說六七八

十因五得數也重河圖五十五五十五五十五五十五

五十是聖人去遠河圖裏而取那天五地十行出通簡

數大槩河圖是自然底大衍是用以揲著求卦或河或

土五數便是五十五又虛天之數五十有九此一說也

三五兩地便是虛去天一只用天三對地二月又五為

生此一說也又說始於一或於五乘十以十乘五亦為五

十此一說也又說始於一或於五乘十以十乘五亦為五

分見也河圖洛書皆五居中之數而五不遇五而已五者數之

者也即此五數衍而乘之各極其數而合為五十五也

也於五行為五於五者為五水火木金不得五不能各

成一路仁義禮智不習有之亦不能各成一德此五所

以為數之宗也

衆謂之三指之間右手者歸之於第三二指之間而後抽也
凡前後開相去大略三十月在五歲之中此掛一探
四歸奇之法亦一變之間凡一掛而探兩劫為五歲之
前掛間凡兩劫以象間是五歲之中凡有兩掛洪俊置
數掛間之家後以象存之策分二掛一為弟二變也
則五謂之數大衍之數五十著書之序乃其策也策中未除
或國算後自失其傳所僅存者只有這幾句亦頗有節見
是泰入字去說地了想傳古人凡許多解別到有箇全
字說不可見繁難言若數大抵只是解其大略想相傳
地之數五十有五此是舊文天數二十有五地數三十凡天
而各有合是孔子解文天數二十有五地數三十凡天
此是幾子解文而為二是本文以象三以象四時以象間
之以四歸奇於劫字是本文以象三以象四時以象間

欽定四庫全書

問不得乎之故再問也來先主曰初創解安手之劫再
 劫謂右手之劫哉亦有再劫而無三劫也後復問大探
 亦掛也聖人止言一探之法明一卦十八探皆無與
 與不掛之分也西山蔡氏曰五成再問者一變之中
 自有五節掛為一節掛次為二節掛左右於掛為三節
 探右為四節掛右之探於劫為五節掛左於劫為三節
 一歸奇象三歲一問五節再歸奇象五成再問天地之
 數三百六十歲氣足六日神虛六日一歲除十二日
 三歲除三十六日合前所除六日為三十為再問入口定掛
 陰二十四日合前所除六日為三十為再問入口定掛
 者再掛之復便以所除之著合而獨言掛一者明第二分
 再掛再探也不言合二不言探而獨言掛一者明第二分
 變不可不掛也又曰或曰探著之法虛一分二掛一探
 四歸奇陰陽一掃不五則九第二探不四則八計其奇
 數以定陰陽一掃不五則九第二探不四則八計其奇
 一探四歸奇乃天地四時之主萬物也其奇數象數以

欽定四庫全書

易經

卷八

乾之策二百一十有六坤之策百四

十有四凡三百有六十當期之日

呂音訓策陸氏曰初

氏曰本又作集解來子曰凡此策數生於四象蓋河圖

連八少陽居三而連七太陰居四而連六少陰居二而

通計三變之數共切掛之凡四而連六少陰居二而

六七八九而第三變探數亦皆符會蓋除三奇則

九而七探亦九策亦四八三十二是為居

二奇一偶則八而探亦八策亦四八三十二是為居

二之少陰二偶一奇則七而其探亦七策亦四七二十

八是為居三之少陽三偶則六而其探亦六策亦四六

欽定四庫全書

易經

卷八

陰六子皆為少陽少陰則恐其未安也但三百六十

陰陽之合其數必齊若乾坤之爻而皆得於少陰陽也

則乾之策六其二十八而為百六十八坤之策六其三

十二而為百九十二其合亦為三百六十八坤之策六其

也亦其可入著之一焉謂之一策策中乘除之數則

謂之數策數者凡十中之數皆是如禮曰則策則施

也君前此凡言策數雖指掛掛之外通探見存之數

而言然不以掛掛之內所餘之著不為策也

當期之日者每月三十日有六日以納言之則有三百

五十四日今舉氣盈朔虛之中數而言故曰三百有六

十也若舉此獨以老陰陽之策為言者以易有九

其中心象也以畫則雖六子亦守乾坤之畫而六子
 之九得偶者皆用坤之用六子之用八之奇故曰凡
 六有象七八無象也 蘇氏曰天地之用大小皆極于
 三百六十八曰行乾坤之策雷朔之日真所謂與天地相
 似也 鄭氏曰天地謂之數乾坤謂之策則數者冥
 已定之數也 二篇之策萬有一千五百二十當萬物

之數也集解朱子曰二萬謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得

四千六百八策
合之得此數
附錄
是取象之辭
不是萬物恰有此數
朱子語二篇之策
雷萬物之數亦

以二篇之策當萬物之數不足萬物盡於此數只是取象自一而萬數萬數來當萬物之數爾正義曰乾

此策二百一十有六者以乾老陽一爻有三十六策六

欽定四庫全書

策六爻則有一百六十八策此經據乾之老陽之策也
坤之策百四十有四者坤之老陰一爻有二十四策六

爻故一百四十有四策也若坤少陰一爻有三十二策
六爻則有一百九十二此經據坤之老陰之策也凡三

百有六十當期之日者舉合乾坤兩策有三百六十當期之數三百六十舉其大者不數五日四分日之一也

二篇之策萬有一千五百二十雷萬物之數者二篇之

史別三十六總有六千九百一十二也陰支亦一百九

有一千五百二十萬萬物之數也今攷凡言策者即謂

皆也禮曰龜爲卜筮爲巫又曰倒某側龜背以策對龜而言則可知矣儀禮亦言筮人執筮尤爲明驗故此凡

言東數雖指掛扞之外過探見存之善數而言然不以掛扞之內所餘之善不為東也既議及其解脫者已得

之且其并以乾坤二少之爻為言則圓不專以乾坤為

為老陰者三變各得兩揲之數而三二為六也其存者

欽定四庫全書

長陸丁反

欽定四庫全書

乎持角相

故法是也皆非人之所能為

曰以則上文也此第九章言

卦之法然亦略矣其詳具於上

官而今不可考耳其可損者

間陽以陰變為陽者變也

者本然之妙陰變為陽者變也

在而在故不測故曰知變化

所為乎不審可如此看否先生

聚氏曰變者不能自變有神之

神以化之故知變化之道者

曰易作夏長秋故冬藏者神之

人為者以其從道而已此四時

生曰此章言陰陽天地之數

數天地之數也者數之衍也

至於卦畫足以濟生人之用

鬼神明數之體原於天地者

欽定四庫全書

之以變化之通神之所為明

其初已有如是之體段也

行鬼中老陽變為少陰先陰

定天下之吉凶成天下之

豈是也爾編慶正之功大矣

者尚其辭以動者尚其變以

尚其占

以字一本

四句皆有集解

至精至變則合微而簡是它

者尚其辭以言是取其言以

復為網罟先有見乎益而為

網獲見地土硬遂做一箇物

象合於益之意又曰有取其

動如此者問其占上用龜亦

一動一靜以下文至精合卦

言辭方見一類者曉得卦方

亦是學家算

元不當爻化而為之者易之

動物之智極數知來者易之

窮先知之神

欽定四庫全書

時取用者有制

雖在辭象占之外實不出辭

理會者能之

言其受命也如響元有遠近

至精其孰能與於此

與陰言集解

預下同集解

動則變也

宜吉凶當考乎占爻命乃合

通求而得精之至也

以言問焉求其卦爻之辭而

以言與以言者尚其辭之以

之言與以言者尚其辭之以

之言與以言者尚其辭之以

之言與以言者尚其辭之以

之言與以言者尚其辭之以

之言與以言者尚其辭之以

而而疎解之為其治之也繁而密則簡于說參
伍處楊傢解之為其治之也繁而密則簡于說參
以得其實疎解之餘大抵除陽奇偶變化元窮天
下之事不出諸此六者之象者若卦爻之陳列變態
者是也定天下之象者物象皆有定理足以統綸天下
之事也八極本義云錯者交而互之一在一右之謂也
問其是探善之左探右右探左否曰不特此如乾對坤
坎對離自是交錯錯者交而互之一在一右之謂也
六七八九便是次序然而是陽六陰地不得便當接
上七生八又因陰上便是以一低一昂事書
纂註程氏曰易之為書有八變而成六爻故參以雙
相得而有合故伍以雙所以行于卦爻之間蓋參其數
而伍之也雖曰八卦相錯則參以雙者可知識者之用
參蓋以輕相間而祇昂之如天一地二之類是也則伍
以雙者可知 朱氏曰參伍以變者縱橫十五天地五

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖

十有五之數也錯之為六七八九線之為三百六十通
六七八九之變則剛柔相易遂成天地之文極五十有
五之數則剛柔有體遂定天下之象非成文不足以成
物非象不足以制器變之入變謂之至變 雙湖先
主曰案楊傢解卦知此非妄猶引周書曰必參而伍之或伍
之於參間而盡知其事史記引周書曰必參而伍之或伍
三卿五大夫 易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故
欲更議也 非天下之至神其孰能與於此集解朱子曰此四者之體所
易指著卦无思无為言其无心也寂然者感之 附錄釋
體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此 附錄釋
語老子曰无為又曰无為而無不為者有為而以无為
為之是乃有為也聖人作易未嘗言无為惟曰无思
也无為也此成大作為也洪下則曰寂然不動感而遂
通天下之故是動靜之理未嘗為一偏之說定非寂然

不動感而遂通者天理具備元无少欠不為无存不為
祭亡人于君臣常理不易何曾動來因不動故言寂然
雖已具在感而遂通感非自來也是自內感而遂通外
然物來感于此也入因非寂然不動感而遂通此只言
人分上事若論達則萬理皆具更不說感與未感入因
可心一也何指體而言者寂然不動是也有指同而言
者感而遂通天下之故是也然不動感而遂通天下之
故以其寂然不動小則事物之至大則無時而不感且
之寂然不動者誠也感而遂通者神也動而無形有元
聖人之道 朱子語易神思故妙為微微故神思也
也者及大本也感而遂通天下之故也故然不動思也
寂然不動占之吉言善惡隨時善見乃感而遂通也
集陳厚之問寂然不動感而遂通曰寂然是體感是用
當其寂時理固在此必感而後發如仁感而惻隱未感
時只是仁義感為羞惡未感時只是義可學問胡氏說
多指心作已發曰便是錯了微使已發感之體固在
謂動中未嘗不靜如此則流行發見而然然有不可移
今只指作未發一齊元來未發時只待發而後動
了可事看寂然不動來人皆有是心至感而遂通
猶聖人能之眾人却不然蓋此心雖具此心未發時已
汨亂了思慮紛擾夢寐雜類則可見若元聖人操存之道
至感發處如何會理虛性以至於發而遂通感而遂通
通天下之故無窮理虛性以至於發而遂通感而遂通
說人諸家皆足備來就人上說亦通則感而遂通感
著它卦非他應它如人來問底善便與說善來問底惡
便與說惡所以先儒說道聚靜精微這般句說得有些
意思思凡言易者多只是指著卦而言善非何嘗有思
有為但只是扣着便應无不通所以為神耳非是別有
有神在善卦之外也亦只此中入之一身如意運用莫

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖

不動感而遂通者天理具備元无少欠不為无存不為
祭亡人于君臣常理不易何曾動來因不動故言寂然
雖已具在感而遂通感非自來也是自內感而遂通外
然物來感于此也入因非寂然不動感而遂通此只言
人分上事若論達則萬理皆具更不說感與未感入因
可心一也何指體而言者寂然不動是也有指同而言
者感而遂通天下之故是也然不動感而遂通天下之
故以其寂然不動小則事物之至大則無時而不感且
之寂然不動者誠也感而遂通者神也動而無形有元
聖人之道 朱子語易神思故妙為微微故神思也
也者及大本也感而遂通天下之故也故然不動思也
寂然不動占之吉言善惡隨時善見乃感而遂通也
集陳厚之問寂然不動感而遂通曰寂然是體感是用
當其寂時理固在此必感而後發如仁感而惻隱未感
時只是仁義感為羞惡未感時只是義可學問胡氏說
多指心作已發曰便是錯了微使已發感之體固在
謂動中未嘗不靜如此則流行發見而然然有不可移
今只指作未發一齊元來未發時只待發而後動
了可事看寂然不動來人皆有是心至感而遂通
猶聖人能之眾人却不然蓋此心雖具此心未發時已
汨亂了思慮紛擾夢寐雜類則可見若元聖人操存之道
至感發處如何會理虛性以至於發而遂通感而遂通
通天下之故無窮理虛性以至於發而遂通感而遂通
說人諸家皆足備來就人上說亦通則感而遂通感
著它卦非他應它如人來問底善便與說善來問底惡
便與說惡所以先儒說道聚靜精微這般句說得有些
意思思凡言易者多只是指著卦而言善非何嘗有思
有為但只是扣着便應无不通所以為神耳非是別有
有神在善卦之外也亦只此中入之一身如意運用莫

欽定四庫全書

非神之所謂則心者固所以主於身而無動靜語然之
間者也然其所謂中者乃心之所以為體而寂然不
動者也及其動也事物交至思慮萌焉則其情迭用各有
性之靜也所謂和是乃心之所以為用感而遂通者也然
之所以寂然感通則流貫微而體用未始相離也又曰
方其存也思慮未萌而知覺不昧是則靜中之動復之
所以見天地之心也及其察也事物紛糾而品節不差
是則動中之靜是以寂而常寂感而常感此心之所
主乎靜中之動是以寂而常寂感而常感此心之所
以周流貫微而无一息之不仁也故易曰无思也
慮也无作也其寂然者无時而不感其感通者无時
而不寂也是乃天命之全體用之一源流行而不息者
欽定四庫全書

欽定四庫全書

如下一句也說箇成務易是說那未有成六十四卦所
是如微果竟是有深在心甚空要幾在事半微半顯通
出那深微能通天下之志研出那微能成天下之志
又曰它這黑宰地深微若不可測然其中知事有又
曰事事都有一箇端緒可尋又曰各有箇路脈線索在
裏面所以曰惟幾是故能成天下之務研者便是研窮
也學家所謂通天下之志者直是開通之意是當時它
民通事多開塞不如所為故聖人作易示以此理教它
此則山而不可為所謂通天下之志開物亦只是如此

無明之故死生之說鬼神之情狀之類否曰然問如何
便是研幾曰便是研磨出那幾微處且如一箇卦在這裏
正與本義所謂所以極深者至精也所以研幾者大覺
極也正如發明曰然這大易便有那深有所研幾聖人便用
極是那深研出那幾研是研研到底之意詩書禮樂皆
他顯著只在那茫昧時都處置了却知至知極深能透
便是研幾幾字雖相和至能處唯深也故能通天下之志唯
幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至
集解來子曰所以通志而附錄程子語神无迹亦无至
足以形容故也斯來子語深是幽深通是開通人所
以開塞只為它淺若是深後便能開通人志道理若淺
欽定四庫全書

纂註楊氏曰王曰天下之理惟我故速推行故至未有
也然則聖人之神果何物也心之精也直惟心之能神
義相應相同有不礙而達一行而達一物之理一之
乎是故範圍天地而一之念不舒時經緯萬方而半武不
出戶庭而後達行而後達至何為其然也心之神也
子曰易有聖人之道四焉者此之謂也集解朱子曰此
上章之意言易附錄朱子語變易之道莫非神之所為
以見其精之至矣既解觀象可以見其變之至矣然非
有取然感通之神則亦何以為精為變而感變化之道
我此變化之道所以為神之所為也所以極深者以其

欽定四庫全書

易經

卷二

精也所以研幾者以其變也極深所以不疾而速
不行而至者以其神也此又復明上文之意復以易有
聖人之道四焉者結之也或曰至精至變皆以書言之
考之文意則實亦以書言之也所謂見思見為自然不
動云者言在卦象在書著在指而變未形也至於既解
觀象而操著以變則感而遂通天下之動一靜備矣始
天地之大反而驗諸心術之微其一動一靜備矣始於
所以至神之神也而此而巳矣嗚呼此其纂註項氏曰
云辭變象占而其下文所謂則皆占也自是以君子將
有為也至天下之至精言所占之事也自參伍以變至
天下之至聖言占之法也自易無思也至天下之至神
言占之理也凡占之法有數有變無思也至天下之至
探有象而三象四時象間象弄間為五小變此參伍
以聖也三操之奇分而計之則得三少三多一少而多

一多兩少之數去三操之奇以左右手之正象合而計
之則得四九四六四七四八四九四六四七四八四九
分而問之得四九四六四七四八四九四六四七四八
又之變得十有八遂成初二三四五上以剛象相雜
之外卦六爻之數得七八九六遂定重單爻拆以著內
變策之數又之文卦之象皆寂然不動之物切不能如
而人之有思亦不能如人之有為皆純乎天者也及問焉
感而遂通天下之故皆同乎人者也遠近幽深知來物則
至精至變至神易之體也惟深惟幾惟神易之用也故
曰大易聖人所以極深而研幾也立此一句以承上體
而繫其辭故雖深而無不至也事變至微人所易忽惟
明於聖者能推分合錯綜之文而見其象故雖微而無
不察也至於神則无所用其力矣研極之至義精則利
欽定四庫全書

易經

卷二

以至於神此則夫子耳順心從之事非於深幾之外復
有所謂神也或指精變深幾為四者精主占而言深則
占之辭變主變而言幾則變之象亦不出於四事也自
將有為也至天下之至精言所占之事也自參伍以變
變則有象舉其一則子曰夫易何為者也夫易開物成
務冒天下之道如斯而已者是故聖人以通天下之
志以定天下之業以斷天下之疑呂音訓夫易開物成
字開王肅作問音同冒歷氏曰係解朱子曰開物成
象既反復也斷後丁龍反下同係解朱子曰開物成
吉既而天下之道皆在其中附錄程子語問物成
之書其用如此易既問開物成務亦上占之時此言
易之書其用如此易既問開物成務亦上占之時此言

朴風氣未開於天下事全未知藏故聖人立龜與之卜
作易與之筮使之趨吉避害以知藏故聖人立龜與之卜
成務物只是人物務只是事務易只是華得天下許多
道理在裏出不待它箇道人問易開物成務易天下之
道是易之理能應地而人之以之卜筮又從開物成務否
曰然易家本欲定天下之志斷天下之疑不是要成
道理也與以通天下之志以定天下之業以斷天下之
疑此是說著龜若不指著龜何以言通之定之斷之必
大聖人作易故占吉則吉占凶則凶何所謂通志定業斷
疑者則此也 積繫辭者項見得如何是開物如何是
成務如何是筮天下之道須要就卦中一一見得許多
道理然後可讀繫辭也 筮易之為害大抵皆因卜筮以
藏在其中心故曰筮天下之道繫辭自天下許多道理以
卜筮事若不曉它真是說文費中道理則如所謂變動
不居周流六虛之類有何憑著今人說易所以不將卜

欽定四庫全書

易經

筮為主者只是怕小即道箇道理故憑虛失實茫昧聽
度而已殊不知由卜筮而推上通鬼神下通事物精及
於玩形藏及於有象如包象在此隨取隨得居則觀其
象而玩其辭動則觀其變而玩其占者又不待卜而後
見只是體察便自見吉凶之理理易未為卜筮而作古
人傳留初元文義故書卦爻以開物成務故曰大易何
為者也大易開物成務胃天下之道如斯而已者也是
故以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故
聖人以此洗心退藏於密此易之大意在此理 蔡註
張子曰物凡物也務事也開明也成處也成事凡大
小不能明何物由能處雖至小之成處也亦事凡物
成務譬如不深辨易則後猶焉得而立唯深也故能
通天下之志惟幾也故能成天下之務是則開物成務
者必也有濟時之才 朱氏曰萬物在天地間不離五
十有五之數聖人雖不言其能進乎然則易之為書何

為者也物有易易則開之事有時易則成之聖人胃天
下之道所謂易者如斯而已者也 冒天下之道曰復
無幽露所隊舟車所至凡有血氣者必得此道而後復
冒關于明白象生有定數吉凶有前期變而能通則治
亂有可易之理天命人事其同歸乎故聖人以此通天
下之志謂其極深也以此定天下之業謂其成務也以
其受命如響也 是故著之德圓而神卦之德方以知
六爻之義易以育聖人以此洗心退藏於密吉凶與民
同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明

獻知神武而不殺者夫 呂音訓著陸氏曰周陸氏曰本
亦謂變易實陸氏如字告也京陸氏作上音作功洗

欽定四庫全書

易經

陸氏曰劉瓛患於反蓋也王肅難志禮反京荀虎董張
荀才作先晁氏曰石理作先心案先古文洗字藏陸氏
曰如字劉作藏善也晁氏曰案晁氏曰劉訓誤爾般
陸氏曰馬鄭王肅于所成反師同徐所例及陸氏傳如
字是氏曰鄭康成云不意 集解朱子曰周神聖變易方
殷也夫陸氏符下同 集解朱子曰周神聖變易方
謂則其心寂然人莫能窺其三者之德而无一應之累元
不殺得其理而不假其物之神武附錄程子語安有德得
不殺得其理而不假其物之神武附錄程子語安有德得
密室是用之深聖人之妙處可而而後行通藏於密而
甚又指而見易易不可見乾坤或幾乎思矣果先是
意至此深且明矣然元人理會易者為此也豈也是甚物
人能至此深思當自得之 知不專為藏往易言知來

神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫

齊音訓

階及其德夫陸氏曰荀履顯絕句集解朱子曰神物一

衆皆以夫字為下句一本无夫字集解朱子曰神物一

之謂齊齋然警惕之不可不有以開其先是以作爲卜筮

民於故於其用之不齊戒以考其占使附錄既齊戒以

以衆人而於此齊戒以考其占使附錄既齊戒以

其心神神明不測如鬼神之神知來也附錄既齊戒以

神明其德夫神明聖人齊戒以考其占使附錄既齊戒以

示敬也故可以事上帝先聖人以此神明其德夫神明

聖人以此齊戒以神明其德夫神明

便是氏之故否曰如陽變化春何爲而生秋何爲而殺

故兩處否方看得得明也元虧欠處問天之道只是福善

禍淫之類否曰如陰陽變化春何爲而生秋何爲而殺

夏何爲而暑冬何爲而寒皆要理會得問民之故如居

臣父子之類否曰故只是事凡民日用皆是若只理會

欽定四庫全書

得氏之故却理會不得天之道便是即民之故亦未是在

到得極時固只是一理要之則是都理會周匝括得是在

人問明察之義有淺深否曰察察明於明明只是大察明

得天道則理耳孟子所言明察與易明於天道察於民故

同此以問是以明於天之道而察於民之故曰聖人見

得天道則理耳孟子所言明察與易明於天道察於民故

得天道則理耳孟子所言明察與易明於天道察於民故

日齊其明設為卜筮以爲民之嚮導聖人於此又要以

卜筮而齊戒以神明其德顯道神德行便以達神字猶

神之所為齊戒以神明其德顯道神德行便以達神字猶

易之事也聖人以此齊戒以神明其德夫此言用易之

事也聖人以此齊戒以神明其德夫此言用易之

而聖人亦未嘗不敬而信之以神明其德也聖人之德

心自有易之三德故渾然是此道理不煩用一毫之私

便是洗心即是遠欲於虛空所謂聖者只是它人自无可

捉摸處便是夜然不動處密古與民同德神以知來明

以藏往皆已具此理但知未用於吾德故曰古之聰明

人已知此理而不犯于耳明於天之道以下方說聖

乃是發用處是與神物以新民用蓋聖人既具此理又

將此理就著龜上發明出來使民亦得前知而用之也

欽定四庫全書

聖人以此齊戒以神明其德則聖人之德又即卜筮

以神明之聖人自有此理亦用著龜之理以神明之

人但方其遠歲而與民同患之用已具及其應變則又

以齊戒而神明其德此則非聖人不能與焉矣應變則又

心聖人玩辭觀象理與心會也齊戒則聖人既變玩占辭

事而致也各何致聖人此心虛明自來理非外占辭

多不是安排對割與人看是善人來自然撞著易如此

聖人也如此所以說今著之德非夫一句雖不是本文

意思要之意思自好且其善然純一之謂齊齋然齊

也

之謂

成此

則知

所以

神明

其德

之意

也明

然收

器問

齊

也

孔子

所慎

齊戒

之意

也

各

人

聖

人

於

是以發辭惟其聰明敏知也是以明於天道之遠而察於民事之近惟其神武不殺也是以建立善果以開斯民占進而用聖人又以下道之法所以齊心而戒事問之於神而用之於民者以神齊戒則與民同患也自是心也其或則藏室也其神明其德則與民同患也自是此以下遂言宣文布卦之法以見神明其德之事也是故闢戶謂之坤闢戶謂之乾一闢一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法

利用出入民咸用之謂之神

解朱子曰闢闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾

者聖人修道之所為而神附朱子曰闢闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾

者百姓自然之所為而神附朱子曰闢闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾

乃得生焉人居天地氣中與魚在水無異至於飲食之

茶皆非外氣涵養之道出入之息皆闢闢之機而已所

時隨之而非入之氣但真氣自能生氣所入之氣止諸闢

闢乾坤理與事皆如此書亦如此道前則既理底意思

多問問易中多言變通之意如何曰處得恰好處便是

通問往來不窮謂之通如何曰處得恰好處便是

窮通大見少謂象只是說動而處形有恆不窮者幾底

應應幾雖是未形然畢竟是有箇物了四闢闢戶謂之

坤一段只是這一箇物以其闢闢之坤以其闢闢之乾

以其闢闢之坤以其闢闢之乾

欽定四庫全書

卷一百一十五

易

易

易

足易之於民周備而不窮所以謂之神

所以謂之活潑潑地便是這處孝家

陰右行萬物由之而入故曰闢戶乾自冬至一陽右行

萬物從之而出故曰闢戶又曰元國則元陽則元

動此陽藏所以先坤藏

闢戶之闢闢陽之虛也

余氏曰戶一是而息是謂之神先坤後乾陰陽之義也

字之初有法也千萬世由之而不能離者神也皆言戶

也知戶之說則知乾坤之說聖人偶有關於一物而發

得此此戶之妙如此知此者謂之知易觀天地則闢闢

發主闢則收故藏於一而息之用息天又曰闢闢二機无

欽定四庫全書

卷一百一十五

易

易

易

時止息則陰陽二氣安得而離陽極則陰生陰勝則陽

復消長陰陽無一頃之闕此天道之所以運行不息入

一體雖兩而用則一入于人道則為仁義才德三而道之

闢戶謂之乾乾言言言言之神言言言言之神言言言言

六之動交相往來言之卦也皆自乾乾而來不窮謂之通九

法可謂明矣策策謂象形之枯槁敗壞而內外靜作之務

皆資於利用王公卑謙之占豈敗壞而內外靜作之務

妙如此宜非天下至神乎此自明而神也此下復推明

制作是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八

卦呂音則大

卦呂音則大

九

名
聖

周子以前凡論太極皆以氣言莊子以道在太極之先所謂太極乃是拍作天地人三者氣形已具而渾淪未判者之名而道入別是一懸空底物在太極之先則道與太極為二夫不知道即太極太極即道以其通則道言則曰道以其極致而言則曰極又阿當有二邪若列子渾淪之云渾淪由三為一之說所指皆周子所謂非周子也哉其稱周子有聞而明之執知太極之為理而非氣也我初謂太極同乎氣乎曰太一者即太極之異名也禮曰禮必本於太一而為天地以其極至則曰極以其氣元二則曰一所謂名殊而義一者也若所謂太易未形氣太初氣之始太極形之始太素質之始也則以氣形質言之而非指乎此理

八卦定吉凶山吉生大業集解

朱子曰有言有附錄是陰陽往來交錯於其間時則山是生大業

欽定四庫全書

卷十二

周易

卷十二

卷十二

卷十二

卷十二

卷十二

卷十二

有消長之不同長者便為主消者便為客事則有當否之或與否者便為善否者便為惡即其主客善惡之辨而吉山見矣故曰八卦定吉凶山吉山既決定而不差則以之立事而大業自此生矣此聖人作易教民卜筮以至開天下之愚以定天下之志纂註項氏曰目太極以至以成天下之事者如此其理未章焉馬氏曰四節極言聖人制作之本然制作之本有三易有太極以下六句言成理之所由立天生神物以下四句為易書之所由甚好但其間語未盡地雖全纂兩是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賈索隱鈎深致遠以定天下之吉山成天下之譽譽者

欽定四庫全書

卷十二

周易

卷十二

卷十二

卷十二

卷十二

卷十二

卷十二

卷十二

莫大乎著龜 呂氏訓陸音立探陸吐南及陸陸氏曰九家作野陸陸七保及其善乎著龜今本作莫大陸氏曰集解朱子曰富貴謂有天下履帝位立本亦作莫大

附錄 朱子曰附錄是雜亂不是妙字本從口是噍則意從區亦然字亦不問定吉凶成虛實莫大乎故勉附錄意從區亦然字亦不問定吉凶成虛實莫大乎既得卜筮知其吉凶自然勉勉往不得則其所以聖賢者龜而每言著龜有其此理也

纂註 朱氏曰六者莫勉而易字不在天地四時日月其最著者用之則易之理則易之理不顯然易道之行宜必當貴著龜之以及物為本心又下接備物致用為天下利為言故有除氏曰法謂致法象謂成象萬物之生有顯有微皆法象也而莫大乎天地萬物之運終始有始皆變通也而莫大乎四時天火煥燭皆變通明也而莫大乎日月

崇高以位言之而貴為天子富貴為天子富貴則物乃有法之官足以為利而物無不備用無不致立成器以易天下利者惟聖人為大隨隨以物象言深遠以事理言探之索之則聖者陳而後者顯矣鈎深而取明若觀大則有以決其吉凶而勉勉有成也故曰成天下之豐譽者莫大乎著龜上三言以易之在造化者言下三言以易之在人者言言也天地有自然四時有自然之變通非聖人作易變通宜利何以神化而宜民日月之明乎獨獨進非易之示人本德之顯何以開物成務是三言者各有所合也 蘇氏曰立字下當有象字

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象

見吉山聖人象之河出圖洛出書聖人則之

出險如字又入運反下同洛陸氏曰集解朱子曰此四

玉齋作魏漢家以火德王故從各陸聖人作易

之所由也河圖附錄洛書而畫八卦然者必圖書只有

洛書不見各家附錄洛書而畫八卦然者必圖書只有

此先亦可作八卦數便在中可起古之聖人只取神物

之至著者爾只如樹木亦不見數何以无凡有血无

脂只為是陰物大抵陽物无長陰或者行軍者多惟是

咸陽之物故尾極長又其身文明今之行軍者多惟是

車上以候雨晴如天將雨則先垂而下才晴便直上

而作然麟不出春秋直不作孔子之意蓋亦有發端處如此

一事乃作故其書之成度以此終大抵項有發端處如此

河圖八卦因見河圖洛書果元纂註朱子曰書一報百

之數神物也故聖人則之天地變化四時行焉百物生

焉故聖人效之日月五星天象也天不言示人以象吉

曰效之者聖人象之河圖九宮各書五也者效天則之

者也象之者象也於著龜圖書言則之首大衍之數八

卦五行作易者則之故乾坤圖書言則之首大衍之數八

之數其為傳曰聖人以象龜而信天四時日月之象

數以河圖洛書而信著龜之象數信矣不疑也於是

乎作易蔡氏曰致學也象形像也變化垂象天地造

化之可考者聖人效象之而象形像也變化垂象天地

生物而備數者聖人則之而易法以明神物圖書天地

變化則陰陽故曰神物謂靜則之而四十九之用以行

水火土生或克剋數則之而卦爻有以斷吉凶圖書則金木

也易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶

所以斷也集解朱子曰四象謂陰陽老少示謂示人以

繫辭彖氏曰有象其辭則示人以象意而巳聖

人使世不能無知也於是繫之辭以告之定其

辭以斷之曰示則使人有所見曰告則使人有所知

斷則使人有所知也朱子曰聖人所以示人吉凶也易

言吉凶者以判言者有以情達者有義命當吉當凶

言吉凶者以判言者有以情達者有義命當吉當凶

義只繫辭以告是文王周公公事首揭夫易何為者也一

言為問辭與起一章大愈而以次易開物以下為答辭

宜就歸卜蓋其下六簡是故一簡是以斷言卜蓋其

第一簡是故聖人以通以定以斷言卜蓋其

第二簡是以言聖人以通以定以斷言卜蓋其

此齊成此即卜蓋以用卜蓋也第五簡是故再提易

有太極論生儀象卦之法亦探舊求卦之章第六簡是

用立器以判天下而日月書歸聖人有富貴之位能

事也至第七簡是故四效意於聖人則之效之象之則

之而朱及文王周公之辭焉故本茂則此章專言卜蓋

無難尋言卜蓋而伏義實卦之法其綱領已備見於是

而圖書為作易之原亦因是而發焉此皆不可不知也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者

順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以

自天祐之吉无不利也呂音訓又以陸氏曰鄭本作有

當作集解朱子曰釋大有上九又義然在此无附錄朱

有作集解朱子曰釋大有上九又義然在此无附錄朱

語引大有上九爻以明上文之義或曰此一節宜在八章之末纂註象曰天之所助者信也六五履信而思乎順又自下以尚質是以自天祐之吉元不刊言此明獲天人之理然獲吉元不利聖人與易以示天下故居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占揲之數取順而趨吉而已六十四卦中如大有上九爻辭連取順而趨吉者多矣夫子於此再三舉之者以自天祐之吉元不利之義深見人順道而行自與吉會之意子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

呂音到言不盡意如集解朱子曰字又津忍反下同

欽定四庫全書

周易卷十二

卷十二

傳者淺象之所示者深觀者偶二重包含變化元有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言而子曰字宜行其一蓋子曰字宜後人所加鼓有以類如近世通書乃周子所自作亦為後人每章加以周子曰字其鼓問答處正如此附錄程子語言簡言愈多達辭約則明杜元凱也

朱子語問書不盡言言不盡意一章曰立象盡意是觀一奇一偶兩重包含變化元有窮盡設卦以盡情偽則有一奇一偶設之於卦自是盡得天下情偽繁辭焉少交變因其變而通之以盡利此言得此卦陰陽老少變而通之則無所不通之神使然使人踴躍乎行得暢便如大射之使言顯道神德行是鼓可與酬酢行得暢神定天下之吉山成天下之慶慶會是鼓之舞之意凡九語問書不盡言言不盡意是聖人鼓問之辭也

是如此言是不足以盡意故立象以盡意書是不足以盡言故繫辭以盡言又曰書不盡言言不盡意是不足有此語又曰立象以盡意不獨聖人有達意慮寫出來自是他象上有達意說卦以盡情偽不成聖人有情又自是自然象上有達意說卦以盡情偽不成聖人有情又之曰看來情偽只是兩好與不好如到五陰只是惡害一箇陽這是不好底情便是偽如到五陽便是好底情便是真情學象問立象說卦繫辭是聖人發其情意通於書聖通鼓舞是聖人推而見於事否曰是李常意通盡利鼓舞盡神是言立象說卦繫辭皆為立象之用而天下之人方知所以趨吉避凶警然有所興作不知手之舞之足之蹈之之意故曰定天下之吉山成天下之慶慶者莫大乎著龜猶懼追天下之人應之為苦相似問鼓之舞之益有以作興振起之使人遷善而不自知否曰鼓之舞之便元所用自是聖人教化如此鼓舞於占上分數甚多自是樂會得而不自知因樂舞集

欽定四庫全書

周易卷十二

卷十二

云風其鼓舞之盡神者與五字從工而達人字是取象其象由五者此神如舞之類皆周舞蓋以通暢其然鼓達于神明問問鼓舞恐是振揚發明成意思否曰以盡神亦只如成天下慶之義鼓舞有發動之意鼓天下之動者存乎辭是周易之辭而如吉山成天下之慶以盡意一句惟其言不盡意故立象以盡之學者於言上會得者深矣纂註楊氏曰以一卦言之天地交也通塞之象立治亂之意盡矣以一文言之初而潛者勿用之象也上而亢者不知進退之象也上下而潛者而潛退之意盡矣卦說而天地萬物之情可得而見鬼神之情狀可謂而知而況於天地之情乎利貞者利貞者之辭也潛龍勿用者天之辭也繫之以卦辭不足又繫之以爻辭則盡其言矣五氏曰言以記言言有非

乾坤其易之極強如強之極是箇胎骨子人誰向論
衣蔽雖強是端絮胎今看此強字正是如此取義易
言易此理乾坤只是體腎心之易既成而易生多乾坤
或只是陰一至於坤八都成列了又曰有這卦方立乎其中
若只是陰一至於坤八都成列了又曰有這卦方立乎其中
乾別以乾坤為主今要問乾坤成列是說而畫之則是
乾八卦之別列兩畫也是別八卦也是列六五乎其中也
是別卦之乾坤兩畫之強別八卦也是列六五乎其中也
連又只是陰奇偶子變為變則易之體立若奇偶不交奇
一箇陰陽奇偶子變為變則易之體立若奇偶不交奇
奇地是奇偶純是偶去那裏見易易不可則陰陽奇
偶之用亦何自而辨問在天上如何曰關天地什麼事

為幻妄也不見易則何以知天道不知道則何以語性
 又曰陰陽剛柔仁義之本立而後知趨時應變故乾坤
 策立本乾坤說則元以見易不為楊氏明一故聖人神
 則元以見易如此則易不屬元矣曰易固非元象攝集
 斷滅去如是故形而上者謂之道形而下者謂之器化
 雜氏說空是故形而上者謂之道形而下者謂之器化
 而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民
 謂之事業呂音訓上陸時字反指陸 集解朱子曰卦爻
 下者其理則道也因其自然之化而裁制之變附錄程
 之義也變通二字上章以反言此章以人言
 語形而上為道形而下為器應有如此說器亦道亦
 陰陽得道在不係今與復已無人無有形器器也道亦

[illegible]

禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻 此四字衍是故大要
 氏曰本亦 **集解** 朱子曰重出 **纂註** 郭氏京曰是故聖人
 作之至 **賈** 增 **集解** 朱子曰重出 **纂註** 郭氏京曰是故聖人
 故字下誤增大象字此節本是第六韋首於此引之者
 為極天下之賾者字以下為引文是成義之勢驗第六韋足
 見 **極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎繫集**
解 朱子曰卦即象 **附錄** 朱子曰掛極天下之賾者存乎外
 也 **郭** 即爻也 **附錄** 朱子曰掛極天下之賾者存乎外
 故天下之動者存乎卦是說以勿用九二之動如鼓之辨
 之相似如初九當潛則鼓之以勿用九二當見則鼓之
 以利見大人若九辭則都發不出了心大卦即象也辭
 則爻也大抵易只是一箇陰陽奇偶而已此外更有何
 物 **化而裁之存乎變推而行之存乎通神明之存乎**
 欽定四庫全書

欽定四庫全書

周易會通

一

其人默而成之不言而信存乎德行

呂音訓義陸氏曰今本有之字陸氏曰本或作默而成之集解來者曰卦龜氏曰衆九家無之字行陸下孟反此

通者在人人之所以能神而下附錄變子陽化論因神明之者在德此第十二章附錄變子陽化論因神

論人因人德德行全異也學者要得之然則成之不言而信存乎德行

李願子便有平的參也書竟以魯得之不語而信存乎德行之言與或問繫辭自天達言中庸自人

事言以不同曰同繫辭雖從天地陰陽鬼神言之其為

白然而成之不言而信存乎德行中庸亦曰神之為

德其威夫乎視之而不見聽之而不聞體物而不可道

使天下左右之人齊明威盛以承祭祀洋洋乎思在其上如

顯誠之不可掩如此人是豈不同哉昨日之雷失率說

顯誠之不可

昨

理可以致以反易而誠却竟無所得處他有一箇覺之
 道這理然至於反易而誠却竟無所得處他有一箇覺之
 本亦不足學之賢易而後復貫穿却說得是有此道理然
 所謂自得也從得者雖說得是未之有得大焉 朱子
 語問化而裁之謂之變化而裁之存乎變如何分曰上
 文化而裁之喚做變下是就這變處見得化而裁之學
 有見神鬼神未嘗屬幽然以鬼神二字相對說則鬼屬
 幽神又自屬明變化相對說則變是長化是消無神而
 明之一段却與形而上謂之道相對說自形而上謂之
 道說至於變通事業是自至約處說入至處處自極天
 下之暗者存乎卦而明之入自至處上說入至約
 處說得又微矣元祐 蔡註 張子曰化而裁之存乎變
 則說得又微矣元祐 蔡註 張子曰化而裁之存乎變
 欽定四庫全書 周易會通 卷十二 四

行人易也有聖人焉能行易之道神而明之
 然而成之則易不在天不在竹而在人矣

欽定四庫全書

周易會通 卷十二

周易會通卷十二

所以成列乃是從太極兩儀四象漸次生出以至於此
畫成之後方見其有三才之象非聖人固見三才遂以
已意思惟而連畫三爻以象之也因而重之亦是因八
卦之已成各就其上面接次生出也又則更加三畫方成
六十四卦若待生全卦則只用一畫便成六十四卦雖
有遠近之不同然皆自然漸次生出各有行到次第畫
成之後然後復見其可畫天下之變不是聖人見下三爻
不足以盡天下之變然後復生卦數又非畫上三爻
畫之也此等皆是作易妙處方其畫時雖是聖人亦自
不知裏面有許多巧妙奇特直是聖人心中體起不可
單單立說若云云問八卦成列只是說元氣雖震其坎
艮坤先生解更云之補如何曰所謂成列者不止只論
此機圖若乾南坤北又是纂註榮氏曰八卦成列凡
一列所以云之類專章纂註天下之象聚在其中不
止八卦如說卦中所列皆是此指三畫之卦言也
氏曰象謂天地山澤雷風水火八卦所用者在象故曰

欽定四庫全書

易學

卷三

象爻謂剛柔之畫六十四卦所用者在爻故曰爻
氏曰象謂剛柔之畫六十四卦所用者在爻故曰爻
備外既重爻始備夫剛柔相推變在其中矣繫辭焉而
命之動在其中矣曰五作明之陸集解求子曰剛柔相
往來交錯無不可見聖人因其如此而皆繫之辭以附
命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣附
錄朱子曰占者所值當動之爻象言朱先生云爻是就
剛柔相錯而成卦爻上言動是專主當占之爻言如二
爻變則占者以上爻為主道上爻便是動處如五爻變
一爻不變則占者以不變之爻為主纂註蔡氏曰剛柔又
主則這不變底便是動處也象象註蔡氏曰剛柔又
推來柔推剛也惟其相推故能成其變繫辭又象之辭
即其變而命之故能鼓其動南軒張氏曰謂在其中

者言非自吉凶悔吝者生乎動者也集解朱子曰吉凶
外至者也吉凶悔吝者生乎動者也集解朱子曰吉凶
所命也然必因卦纂註動爻而言也如情偽相感遠近
相取憂患相攻皆是動也周子曰吉凶剛柔者立本
悔吝生乎動德吉一而已已動可不慎乎剛柔者立本
者也變通者趨時者也呂氏訓集解朱子曰一剛一柔各
以從附錄朱子曰此兩句亦相對說剛柔者陰陽之質是修易
時不得之定體故謂之本若剛變為柔柔變為剛便是
變通之用立本則柔者立本者也變通者趨時者也
變通之象也剛柔者畫夜之象也變通者趨時者也
所謂立本變化者趨時之象所謂趨時之象則柔者不
則一立本所以立本也剛柔相變通其變以盡利者趨時也趨
時者時中也故曰乾坤絪縕則元以見易矣蔡氏曰六爻有剛

欽定四庫全書

易學

卷三

來為之本體然後消息進退隨時而變通故乾六爻既
以陽本則潛飛躍皆欲趨時之類蔡氏曰剛柔者變
通之本體變通之時用吉凶者貞勝者也呂氏訓集解
者剛柔之時用吉凶者貞勝者也呂氏訓集解
朱子曰貞正也常也物以其所正為常者也天附錄朱
下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也附錄朱
語自只是說它體處常如此貞者貞勝者也天附錄朱
簡相勝如子以窮便是復勝富子以復便是陰勝常只是
言問貞字便是性之骨子以常德地便是地天只有簡吉
言問貞字便是性之骨子以常德地便是地天只有簡吉
山常相往來字字古凶者貞勝者也這一簡吉在後而
兩簡物事常在這裏相勝一簡吉便有一簡凶在後而
正是說他當然是一理蓋言其本相如此也其所以自
一觀所以說利貞者性情也橫渠說得這簡別地說道
貞便能勝得地如此則下文三簡貞字就不通這簡只

是說吉山相勝天地間一陰一陽如嘆凡端便是相勝
底道理易以張子自勝之說雖非經意然其說亦自好
便只行得地此說有甚不可大凡有人解經雖有無經
勝有難得云而不可遇者幾奇哉勝而死七却非悔
各故張果云不可遇者幾奇哉勝而死七却非悔
註張子曰有長命當吉當凶當壽當否聖人不使遇
山趨吉曰有長命當吉當凶當壽當否聖人不使遇
涉成固山凡各損益龍弗克運及其命龍之損吉者情
其不可不察南軒張氏曰夫變動以利言吉山以情
遇此吉山所以生乎動也若夫得正固之道則孰然不
動雖吉山亦不動亦不屈也若夫得正固之道則孰然不
此吉山以自勝者也徐氏曰先言變動而後獨言吉
山悔吝生乎動者以動詳於變動也此言吉山悔吝而
山悔吝之損也天地之道自觀者也日月之道自
欽定四庫全書

明者也天下之動自夫一者也
曰觀示也天下之動其變元窮然順理則吉附錄程子
連理則吉則其所止而常者亦一理而已矣附錄程子
地之道常象以示人我曰自觀日月常明而不息故
曰自明也來子語吉山常相勝不勝不勝不勝不勝
山勝吉二者常相勝故曰自勝天地之道則常示日月
之道則常明天下之動自夫一者也天下之動雖不齊
常有一節是底故曰自夫一者也是自然之道靜故
天地萬物生天地之道浸故則漸消長故則剛柔勝
此便是吉山自勝之理也必是一箇漸消長故則剛柔勝
陰符隱云此語極道得妙靜能生動便是漸漸地
消去了又新德地道得妙靜能生動便是漸漸地
此問自勝自觀自明象程之說孰是曰伊川解自作常
者為是吉山二者不是吉便是山常須一休勝故曰自

勝者所以到者者易得解此字處多云正固周乃割也
為正字虛自字義不得故又著一固字謂此雖是正也
固常固守之然便為貞慕註張子曰天地日月其重
大伊川說常字甚佳也慕註張子曰天地日月其重
乃能一揚自乃能觀日月之明自乃能明天下之動自
月聖人有不能外天運乎土地處乎下然古不悲者
以正觀也曰顯乎蓋月顯乎夜其明不已者以正明也
正幹之經曰貞者事之幹非此之謂歟夫乾確然示人
易夫夫坤隋然示人簡矣
以政反饋陳氏曰大曰反馬解云剛觀說文云馬至健陽
云柔觀其作是陰陽畫姚作安集解陽字曰唯然健觀
觀者慕註張子曰八卦乾坤者也夫乾陽至剛確然不
也慕註張子曰八卦乾坤者也夫乾陽至剛確然不
欽定四庫全書

陰至柔隨然而順亦人為子為臣為婦
之道不亦簡乎乾剛坤柔以立本者也爻也者效此者
也象也者像此者也
呂音訓像
集解來子曰此謂上
之奇偶卦之消息附錄來子語問說此是效乾坤之變
所以效而象之附錄來子語問說此是效乾坤之變
虛實而為奇偶曰效此便是乾象此是效乾坤之變
坤之理象只是像其奇偶象象象象象象象象象象
也象者所以像乾爻象動乎內吉山見乎外功業見乎
變聖人之情見乎辭
音訓見陰
集解來子曰內謂善
卦之外象即動乎內之附錄來子語問說此是效乾坤之變
如何分或曰陰陽老少在分卦探歸之時而吉山乃見
於成卦之後曰也是如此然內外字猶言先後顯微

變聖人之情見乎辭
音訓見陰
集解來子曰內謂善
卦之外象即動乎內之附錄來子語問說此是效乾坤之變
如何分或曰陰陽老少在分卦探歸之時而吉山乃見
於成卦之後曰也是如此然內外字猶言先後顯微
四九一

功者見乎雙是說耶動底又見得這功業字纂註蔡
山於內以理言又象動乎內吉山見外象之動明也
以通其利故功業見也項氏曰又象動乎內即所謂
象在其中又在其動中動在其中也吉山見乎
外即所謂吉山無吝生乎動者也功業見乎雙則所謂
吉山生大業也所謂善惡分萬事出也吉山即所謂
總名廉與存七成就得失吉山也此象即指動言之
因雙動而有吉山因吉山而有功業觀象之雙動則
吉山功業俱可見矣以見者有外故以動為內動者易
之象也見之者人矣南軒張氏曰乾以動為內動者易
人不能明乎乾坤之易而轉而為繁雜者有之聖人所
謂見天下之動而立文者乃欲乾坤之易簡以示人也
所謂見天下之動而立文者乃欲乾坤之易簡以示人也
也又象動乎內者謂指其易簡於無隱之中吉山見乎

欽定四庫全書

卷之三

六

而見於天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位
曰仁何以聚人曰理財正辭禁民為非曰義呂氏訓
曰玉作保曰人今本作仁陸氏曰王肅下伯集解宋子
五桓玄明謂紹作仁禁陸者金又金錫反集解宋子
與守邦今本作仁呂氏從古吉山所謂非聚附錄陸聖
人之情見乎解下連接說天地大德曰生此不相連
乃各自說去聖人之大寶曰位後世所為這兩箇不相
對有伍成元德有德底位有伍則事事無咎天地
以生物為心蓋天地之間品物萬形各有所事唯天地
然於上地廣於下一元所為只以生物為事故易曰
天地之大德曰生而程子亦曰天只是以生為道故曰

大守位曰仁釋文仁作人伯恭欲據當此以為當從釋
文淵問人君臨天下大事小事只是理財正辭如何曰
理財是因上文而言聚得許多人在這義理財何又養
之有財不能理却了李養理財正辭葉氏為非是又曰
敵化在正辭裏面了李養理財正辭葉氏為非是又曰
大業是辨別是非理財言你底運你底運我底運我底運
是氏說是不是氏說郭氏曰天地之聖人得為德
不是辨所謂正名淵纂註郭氏曰天地之聖人得為德
高之位然後成位乎中而贊化育故以位為大寶也
賢者亦非聖人自以為寶也天下有生生之理聖人得位
以家其澤故天下以為寶也崇氏曰天地之德雖顯
生不窮然非聖人建綱紀立法度提生人於禽獸類
之中以立人極使各遂其性各由其分亦豈能使萬物
安於覆載之間與化育為元於窮哉此天地聖人所以
並立於域中也聖人非得位不能繼天地故位者聖人
之大寶仁者天地之心也天地位乎上下者以其於萬

欽定四庫全書

卷之三

七

物有生之生之聖人位乎中非有天地生生之心豈足
以稱其位而有之在心為仁以是心而處事為義理財
以正辭也禁民為非也皆是以心之發用也
者百物總名皆民之所利也正辭謂殊奇峻使有度明
使知義也禁民為非也皆是以心之發用也
者夫理則則易之備物致用也正辭則則易之辨物正言
也禁民為非則易之斷吉凶明夫德意所發則主於仁民而
已義者仁之見於合宜者也故名之曰義蔡氏曰使
教與無靈不可勝食材木不可勝用者理財之事制為
命令使上下守位之仁也言王道之始者理財正辭
禁民為非之義也其氏曰易之並言仁義者此章
及說卦立天之道章而已在天地則曰生在聖人則曰

仁仁之義豈可議矣又小人不服不仁不義不忠不孝是亦
並書仁義之一色龍氏小人不服不仁不義不忠不孝是亦
重卦解有上下文不相屬四者其下天官是覆觀上而為
重則未之變解而動之動在其次吉山悔本生手動者
宜則明解解而命之動在其中之意其曰剛柔相推變在
通則時者所以明剛柔相推變在之意其曰剛柔相推變在
以自而勝以下又申明言山悔本生手動一句謂天地之
明與得之報故既言山為甚詳也次論乾坤易簡對
地德生故作易聖人以履世之情發明易簡於卦爻之
解用易聖人有佛世之位推行德生於仁義之道前大
德之生也作易聖人之情見乎辭用易聖人以仁守其
性无非所以為斯人而已耳合而觀之觀一章之旨可
欽定四庫全書

見古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法
於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是
始作八卦以通神明之德以類萬物之情呂包犧氏
應曰交反顯云取也五京作伏犧氏曰許宜反字又
作義鄭云馬駁全具曰據孟京作義云伏犧也義也
地是氏曰王昭素云曰地之宜顯一多字諸本多有與集
解來子曰王昭素云曰地之宜顯一多字諸本多有與集
物之德如健順動止之性為附錄之上有理其備甚物是
浸成背在上故為陽胃在下故為陰里如男女之生已
有此象天有五五行亦有五歲心火也看些天地間然氣

東之則便便發端辭本也看些天地風氣來之則便項
起推之五歲亦然孟子將四端便為四體仁便有商木
商木成則象只有商木是生於物氣之象便是心便有
鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物仰觀天而
字便是河圖洛書聖人也只是陰陽盛衰時物不出陰陽
地只是河圖洛書聖人也只是陰陽盛衰時物不出陰陽
看是連篇上說公只是說天那仰觀俯察之說便與河
周相得道至不信它只說天那仰觀俯察之說便與河
見得風乎天地之間者凡非一陰一陽之理有是理則
有所象有是象則其數便自在這裏陽必奇得陰必偶
凡物皆然然而圖書特為巧而著耳耳耳耳耳耳耳耳耳耳
獸之文與地之宜那時未有文字只是仰觀俯察而已
欽定四庫全書

想傳聖人心細理以馬駁羽七之微也蓋察得有陰陽
今人心處如何察得成曰伊川見免曰察此亦可以宜
凡不有陰陽無魚脊上有一端上亦可見耳凡草木禽獸
五段大而不違各插四段共成八段又八段之外兩邊周
卦六二十四段中間五段者五行也而兩邊插八段者八
本之有破堆紙各插補托麻竹之類皆然如此又如車
陽處則聖賢其背陰處必虛缺男之類皆然如此又如車
男陽氣在背士陽氣在風無以通神明之德以類萬物
下此止字便成虛意思曰既曰八會順成意思聖人
既此作易欲陰陽消息而巳此語最宜消一陰陽離
是兩箇字無却是一氣之消息而巳此語最宜消一陰陽離

欽定四庫全書

卷十三

11

木爲耜揉木

訓
新

欽定四庫全書

卷十三

1

云視融為

集解

明而下動又借噬為

—

卷十三

遠近之民下觀而化然川連之險阻則有所不通惟大舟楫之利既興則日月所照霜露所集不扶目觀化

天下如一家中服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸

隨呂音訓服牛是氏曰說文作犗牛音備引重致遠

動上說下附錄犗子犗服牛乘馬皆理之所在而為之

註司馬公曰服牛乘馬附物而行隨之象也謝氏曰隨本

否卦乾上為牛坤下為牛初上易成隨有服牛乘馬象

初三震木三五互艮木二坤牛在兩木中如在車箱

下故曰服牛三五互艮服四上反艮亦服四互乾為馬

馬在兩服間如人在馬兩旁故曰致遠愚謂平地

用牛牽故曰引重車馬可為聖故曰致遠愚謂平地

致遠四庫全書

任職之大車載物之多者則服牛以引重田車兵車乘

重曰辟傳重則用牛傳則用馬以致遠左傳晉伯亦辟

角故服而馴之以引重馬以健為道而力在足故乘而

駕之以致遠服牛乘馬穿鼻絡頭隨人重門擊柝以待

為之亦各因其天而任之故致遠隨人重門擊柝以待

暴客蓋取諸豫呂音訓重陸宜龍反折陸氏曰他洛反

曰今說文又出此捕字非古集解爾之子曰豫暴註徐氏

本說文也暴陸氏曰動作起集解爾之意暴註徐氏

坤為闔戶互艮為門闔重門之象謝氏曰艮為門闔

張三四互艮四上震反亦艮之一正一反而艮也門闔

門震為木為聲柝也艮手擊之有聲柝象柝俗呼柝子

擊以警夜三五互坎為盜暴客也張豫備有豫防之義

也來氏曰上古外戶不閉聚風氣而已至是始有暴

情也斷木為杵掘地為臼杵之利萬民以濟蓋取諸小

過呂音訓斷陸氏曰下隄反又隄觀反斷地杵陸集解

來子曰下暴註楊氏曰且曰來能耕稼之始曰杵服象

止上動上動之始而新張氏曰聖人教人知服食

先復為之曰杵以金斷其五穀此小有所通者少

克生曰震木互兌金斷之有為杵之象民土丘與木入

之有掘曰之象其義弦木為弧剡木為矢矢矢之利以

則下止而上動也弦木為弧剡木為矢矢矢之利以

威天下蓋取諸睽睽陸氏曰睽陸氏曰睽陸氏曰睽

威天下蓋取諸睽睽陸氏曰睽陸氏曰睽陸氏曰睽

威天下蓋取諸睽睽陸氏曰睽陸氏曰睽陸氏曰睽

威天下蓋取諸睽睽陸氏曰睽陸氏曰睽陸氏曰睽

威天下蓋取諸睽睽陸氏曰睽陸氏曰睽陸氏曰睽

威天下蓋取諸睽睽陸氏曰睽陸氏曰睽陸氏曰睽

威天下蓋取諸睽睽陸氏曰睽陸氏曰睽陸氏曰睽

威天下蓋取諸睽睽陸氏曰睽陸氏曰睽陸氏曰睽

威天下蓋取諸睽睽陸氏曰睽陸氏曰睽陸氏曰睽

威天下蓋取諸睽睽陸氏曰睽陸氏曰睽陸氏曰睽

威天下蓋取諸睽睽陸氏曰睽陸氏曰睽陸氏曰睽

威天下蓋取諸睽睽陸氏曰睽陸氏曰睽陸氏曰睽

威天下蓋取諸睽睽陸氏曰睽陸氏曰睽陸氏曰睽

威天下蓋取諸睽睽陸氏曰睽陸氏曰睽陸氏曰睽

威天下蓋取諸睽睽陸氏曰睽陸氏曰睽陸氏曰睽

威天下蓋取諸睽睽陸氏曰睽陸氏曰睽陸氏曰睽

為憐懷故棟字不可
不固大壯之義也 古之葬者厚衣之以薪葬之中野

不封不樹喪期無數後世聖人之以棺槨蓋取諸大

過呂音訓衣陸於既反集解朱子曰送死大 纂註 謝氏

過感陸如字今本作與集解事而過於厚 纂註 謝氏

通與下為木上又反吳亦為木槨得音木為之木皆四

片大過全體又有狀穴皆埋葬象初上坤爻為土上四

香土而木四片在土之中故象棺槨 而軒張氏曰若

子不以天下儉其親於此而過尤害也 余氏曰棟字

棺槨音取四陽非此元以抗風雨水象之陰也壯象

元陰在上也太過象坎衣裏宮陰也又曰上五之說詳

於上繫制器之說詳於下繫 鄭氏曰軒曰棺槨所以

使民養主送死無憾也所以依於人者過厚也然養生

不足以及當大事故取小過之義而已 上古結繩而治後

世死足以當大事故取大過之義焉 上古結繩而治後

世死足以當大事故取大過之義焉 上古結繩而治後

世死足以當大事故取大過之義焉 上古結繩而治後

世死足以當大事故取大過之義焉 上古結繩而治後

世死足以當大事故取大過之義焉 上古結繩而治後

世死足以當大事故取大過之義焉 上古結繩而治後

世死足以當大事故取大過之義焉 上古結繩而治後

欽定四庫全書

卷十三

九

世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夫 音呂

訓治陸直吏反 集解朱子曰明決之意 此第二 附錄

契陸苦計反 集解朱子曰明決之意 此第二 附錄

來子括上古結繩而治後世聖人易之以書契夫也如年

有古未之為而後人為之固不可元者此類是也如年

覽一事古所未有後世既置便不可廢胡文定却以後

世連年號為非以年號之美而時而窮不若只作元

年二年號為非以年號之美而時而窮不若只作元

年二年號為非以年號之美而時而窮不若只作元

年二年號為非以年號之美而時而窮不若只作元

年二年號為非以年號之美而時而窮不若只作元

欽定四庫全書

卷十三

九

象之象又為金反體為契夫乾亦金也又有刻木為契之

象故書契有取諸夫此夫子述丘聖人雖不限卜筮而

用易所謂制器尚象之事也 徐氏曰夫乃君子決小人之

情不可排以治以察也 徐氏曰夫乃君子決小人之

情不可排以治以察也 徐氏曰夫乃君子決小人之

情不可排以治以察也 徐氏曰夫乃君子決小人之

情不可排以治以察也 徐氏曰夫乃君子決小人之

情不可排以治以察也 徐氏曰夫乃君子決小人之

情不可排以治以察也 徐氏曰夫乃君子決小人之

情不可排以治以察也 徐氏曰夫乃君子決小人之

情不可排以治以察也 徐氏曰夫乃君子決小人之

欽定四庫全書

卷十三

九

象之象又為金反體為契夫乾亦金也又有刻木為契之

象故書契有取諸夫此夫子述丘聖人雖不限卜筮而

用易所謂制器尚象之事也 徐氏曰夫乃君子決小人之

情不可排以治以察也 徐氏曰夫乃君子決小人之

情不可排以治以察也 徐氏曰夫乃君子決小人之

情不可排以治以察也 徐氏曰夫乃君子決小人之

情不可排以治以察也 徐氏曰夫乃君子決小人之

情不可排以治以察也 徐氏曰夫乃君子決小人之

情不可排以治以察也 徐氏曰夫乃君子決小人之

情不可排以治以察也 徐氏曰夫乃君子決小人之

情不可排以治以察也 徐氏曰夫乃君子決小人之

封有剛柔才也有是時有是象必有是才以濟之才與

子

支

悔

56

111

春

叢

一、

與七

先陽
主肅
曰自
是多

耦之畫每
合為六震

之數若無

震巽合亦

見於卦畫

二、

語二君一

陰君統陽之道

錢氏曰陽卦君子之道陰卦小人之道亦舉大略其離
兌非一於小人也 雙湖先生曰此章專以八卦陰陽
君子之道也二君一之道 亦氏曰一君二民道大而不公
君子小人之道而象象又所以發明此道者也然在諸
卦為陽卦者必皆君子之道為陰卦者必皆小人
之道蓋此特借陰陽二卦之體以明君子小人之道不
同耳非可一例成卦也又象象乃是發明此道非發明
也 此非

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天
下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮 呂晉訓曰
本又作憧 集解朱子曰卦咸九四爻辭而擇之言理本
惟屬客反 附錄朱子曰陸氏曰往來自不訪如暑
所從者亦欲矣 往來來日往月來皆是常理只

欽定四庫全書

卷十三

三

首簡便便便隨了應明所謂天下何思何慮王陽雖萬
變之紛紜而所以應之各有定理不假思慮而知也
問天下同歸而殊塗一致而百慮何故不云殊塗而同
歸百慮而一致也只是一般但他是從上說下自合如
此說易較空費安排只順其自然而已 纂註蔡氏
下萬殊何思何慮而能感之以其迹而言則殊雖同而
達則殊以其心而言則志雖一而慮則百殊塗百慮紛
然並作果何從而思何從而慮也 真氏曰蔡上發得
程子曰天下何思何慮子曰是則是其此理實却發得
太早在却云恰好看工夫上蔡以為善幾幾豈非何思
何慮非學者所可遽及要必由思而入 張子曰何
事惟務崇德但無意而己下文皆是此一應行其所元
事則是意必固我已絕今天下元窮動靜情偽止一屈
信而已在我先行其所元事則復何事之有日月寒暑

之往來尺蠖之屈龍蛇之蟄莫非行其所元事是以惡
其繁也百慮而一致先將此一致之理則何用百慮慮
雖百卒歸乎理而已 蔡氏曰言天地萬物皆本於天
理之自來人當盡私欲而循天理而求諸理夫子之一
貫子思之誠曾子之守約是也同歸而殊塗天下元二
理也一致而百慮天下元二心也我獨極致明其所同
歸極其所一致則天下雖塗殊 日往則月來月往則日
來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑

相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生
焉 呂晉訓曰屈伸勿反下同 集解朱子曰言往來
焉氏曰本又作伸同音申下同 附錄朱子曰陸氏曰
私夫所以必思而後有從也 附錄朱子曰陸氏曰往來
往來而言往來皆人所不能 纂註楊氏曰馬氏曰各觀諸
元者但惟德則不可不察 纂註楊氏曰馬氏曰各觀諸
之屈力復之信也各觀諸寒暑折膠之寒不生於寒而
生於烈日流金之暑不生於暑而生於堅冰蓋今之信
乃皆之屈也 張子曰屈信相感而利生焉感以誠也
信以誠也而利生焉感以誠也信以誠也而利生焉

欽定四庫全書

卷十三

三

也精義入神以致用也利用安身以崇德也 呂晉訓曰
紆綈反蓋名也徐又馬郭反蛇陸氏曰日本又作存身
集陸直立反金身今本作存身陸氏曰日本又作存身
解朱子曰曰言屈信往來之理而元推以言學亦有自
然之機也精言屈信往來之理而元推以言學亦有自
為出而致用之本利其施用元適不安信之無也 附
乃所以為入而索德之資內外交相養互相發也 附

欽定四庫全書

錄程子語聖人之道更元精氣從灑掃應對至精義入
神通貫只一理雖灑掃應對只有所以然者如何入
也屈信消長閑闕往來其機不曾停息大處有閑闕
小處有閑闕大處有大消息小處有消息此理萬
古不易如日月晦明亦宜能常曉定又閑闕不能常閑
且如精義入神如何不思邪致用外却不思致用底
是事功是致發與義至於精則應事接物之閑闕一非
我不知小事大知相似迎刃而解件件到作而達去可
精義入神以致用也直唯如此然後可以應務未至於
此則凡所作爲皆出於私意之襲冥行而已雖使或中
君子不責也若其出於私意之襲冥行則自然安利
不循理則自然不安利大雅問利者義之和也順利此
通以安此身則德亦從而進矣曰孔子遺許多困厄身
亦見矣而德亦進何也大雅云身安而後德進者君子
之常孔子遺雙樓之以宜寧身不安德則須進曰然大
雅精義二字間諸長者所謂義者宜而已矣物之有宜
有不宜事之有可有不可吾心處之知其各有定分而
不可易所謂義之精義者精諸此而已所謂精者宜獨
曰察之云耳精之之至而入於神則於事物所宜毫髮
妄曲之閒凡所不意有不可容言之妙矣此所以致用
而用无不利也精義入神正與利用安身爲對其曰
精此義而入於神精曰利其用如精義入神自然致
天下何患何慮一段此是言自然如精義入神自然致
用利用安身自然樂德而問此章上言萬變雖不同然
皆一理之中所自有不厭便不伏得氣如何得
得身精義入神其與行處不相關然而見得道理通
徹乃所以致用利用安身與樂德不相關然而動作得
理則德自泰天下萬事萬變无有不感通往來之理焉

欽定四庫全書

宋尺蠖屈便要求信龍蛇變化便要存身情所義理无
窮謙退之至入神神妙處這便是要出外來致用外而
利用得之而安身乃所以入來自來自德致用而即是
利用之用所以機深云精義入神事豫吾內求利吾外
利用安身樂利吾外致養吾內事豫吾內言言到這義
面來此却相似向內做工夫非是作用纂註余氏曰既而
妙處此却相似向內做工夫非是作用纂註余氏曰既而
於外然乃所以致用於外也且用纂註余氏曰既而
利也故以尺蠖龍蛇明之其爲人切矣過此以往未
之或知也窮神知化德之威也集解朱子曰下學之事
而交養互發之機自不能已自是以自則亦无所用其
力矣至於窮神知化乃德威仁熟而自致自然不知者
往而屈也自致者求而信也是亦感應自然之理而已
張子曰氣有陰陽推而有漸焉化合一不測焉神此上
四節皆以釋附錄程子語易聖人所以立道窮神則无
威九四爻義附錄程子語易聖人所以立道窮神則无
窮神至命必本於孝悌窮神知化必本於孝悌窮神知
化也通於禮樂劉安節曰孝悌之行何以能盡性至命
也世之言本末精義之別灑掃應對形而上者存焉世豈
說道无之言本末精義之別灑掃應對形而上者存焉世豈
无孝悌之人而不能盡性至命亦由之而不知也人見
禮樂樂窮則亡禮樂亡矣然未嘗亡也夫盡性之至
不道者必有禮樂之无所不在而未嘗亡也則窮神知
化也何有矣而釋道所見偏非不窮深極微之至窮神
知化則何有矣而釋道所見偏非不窮深極微之至窮神
只是雖欲從之未由也已之德德威使便能窮神知化便
這德字只是上面崇德之德德威使便能窮神知化便
如聰明獻知皆由此出自微而明相以測夫子之款類
子只是博文約禮二事至於欲罷不能既竭吾才如有

欽定四庫全書

所立卓爾處只大箇熟所謂過此以往來之或知也窮
神知化德之威也人未之或知是到這裏不可奈何
入神以致用也利用安身以崇德也有道簡意則精義
如也窮神知化德之威也只是這一箇非於崇德之外
別有箇窮神之威也誠來做去做到徹處便是崇德之
龍子屈得一寸便能信得一寸來許他之屈乃所以為信
義人神乃所以致用也利用安身以崇德也乃所以為信
不能如人行步左即起于不由得右脚不起所謂過此
以往來之或知也若到窮神知化則何是德之威也
方往來則一或知也若到窮神知化則何是德之威也
如此體體往來而為此朋友之思也日月寒暑之往來
尺蠖龍蛇之屈伸皆是自然底道理不往則不來不屈
則亦不能伸也今之為學亦只是如此精義入神用力
於內乃所以致乎外利用安身求利於外乃所以崇德
於內只是如此做將去雖至於窮神知化地位亦只是
德威仁熟之所致何思何慮之有與學解成凡四據
文義看上文說自吉悔七自字甚重程子謂聖人感天
下如日而晦寒暑無不通元不應者自而已矣所以感人
者果自矣則吉而悔七蓋天下本元二理言同歸矣何
也如日月寒暑之往來皆是自然底處如此日不往則
月不來月不往則日不來寒暑亦然往來只是一般往
來但體體往來用其私心而已屈信相感而利生焉
者有盡必有夜說使私心為盡而不夜則何以息夜而
晝安得有此先明春氣固是和好又有春夏而元秋冬
則物何以成以先明春氣固是和好又有春夏而元秋冬
是一箇感應所應復為感所感復為感而生春夏秋冬只

欽定四庫全書

大感秋冬則必應之而秋冬又為春夏之威以細言之
則感為夏之威應則應春而感所以不窮也尺蠖不屈則感
冬則應秋而感又為春之威所以不窮也山林冬暖而蛇不
可以信龍蛇不蟄則不可以感身今山林冬暖而蛇不
來往往多死此即屈信往來感應必然之理夫相因往
來二字說得許多此即屈信往來感應必然之理夫相因往
只是此理而已橫渠曰事豫吾內求利吾外素計吾外
致養吾內此下學所當致力處通此以上則不容計較
所謂窮神知化乃養誠自致非思勉所及此則聖人事
失神窮神二字雖程子說得亦不甚明惟是撰聖人出
來推行有漸為化合一不測為神又曰一故神而在
不測兩故化也重窮神知化是逐些子撰將去底在此
日復一日一月復一月而節節去便成一年遠是化
神是一箇物事或在彼或在此當其在此陰時全體在陰
在陽時全體在陽都只是一物而處都在不可測故
謂神橫渠言一故神兩故化又注云兩在故不可測故
得甚是分曉周林間正蒙形而上者得解斯得象矣神
為不測故難解不足以盡神化為難知故急解不足以
盡化如何是緩解急解曰神自是急解易曰困于石據
于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名
必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其
可得見邪呂音訓死其今本作集解朱子曰釋用附錄
朱子語困非所困而困焉名必辱大憲指困于石說石
是拔動不得底物事自是不須去動他若只當去用力
使自困耳又曰且以人事言之有着力不得處若只管
着力去做少間去做不成他人便道自家元能便是辱
了名或曰若在無位則做不得曰自是如此朱子纂註南軒
意義謂不可做底事便不可入頭去做學家纂註南軒

[illegible]

知照

智哉今本作解陸氏曰本亦作解仙善反少也折陸之
致及休陸氏曰音達馬作楊漢陸於角反勝陸音升

集解

朱子曰此釋纂註求氏曰位欲當德謀欲量知任
欲得九四志在於得而已以人之間微俾萬一解不知

而安身自吉一欲望地殺身不足以塞其責者未於不知
及禍自吉一欲望地殺身不足以塞其責者未於不知

義而已踐此曰古之人君必量其德而後授之官
古之人臣亦必量其德而後居其任雖百工胥吏之官

無不皆況三公乎為君不明於所擇為臣不審於自擇
以至士勢危主誤國亂天下皆由不勝任之故可不戒

戒乎揚氏曰里曰聖人亦豈責天下之人皆德學而不
薄皆已過而不勝任以至

量已過而不勝任以至

覆人之謀敗己之身爾

子曰知幾其神乎君子上交

不詭下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也

君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介

如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛

萬夫之望呂氏曰先見陸氏曰介于石陸氏曰徐音戒

集解朱子曰此釋陸氏云王義附錄程子語先見則吉

也理素定故見幾而作不俟終日智之謂也介如石理素定

也理素定故見幾而作不俟終日智之謂也介如石理素定

進見行言退今有一操人其不與者又言過於直其畏

幾者又矯則自中節无此為矣君子上交不詭下交不

瀆是上交實於恭遜恭則便近於論下交實於和易和

則近於清恭與論相近和與清相近只爭些子便至於

則近於清恭與論相近和與清相近只爭些子便至於

則近於清恭與論相近和與清相近只爭些子便至於

則近於清恭與論相近和與清相近只爭些子便至於

欽定四庫全書

易經

卷十三

易從善習問知微知彰知柔知剛伊川作見微則知

彰矣見柔則知剛矣其說如何曰也好有柔只作四時

事亦自好既知微又知彰既知柔又知剛

蓋言其无所不知所以為萬民之望也

曰幾者象見而未形者也形則涉乎明不待辨而後

知也吉之先見云者謂性命則所知皆吉也

曰神雖吉也精義入神其惟知幾乎知幾其神矣幾者

動之微吉之先見者也譬如陽生而升溫而雨降而雲出

象于石不然而君子見之

雙湖先生曰陸六二爻俱曰

幾幾初惟當豫時不拍不瀆不沈溺於豫此其所以為知

幾子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之

未嘗復行也易曰不遠復元祇悔元吉

呂氏曰復行陸

氏

曰韓音所支反集解朱子曰始也

王廣翰嗣音支集解朱子曰始也

明其明德明使乃止於至善也

有行知之不至也

未嘗復行如顏子地位至有不善所謂不

省只是聖人皆同只這便是聖人

其始無幾乎始是幾字又曰或以

但左傳與孟子無幾而字都只

又實好如至清之水誠亦必見

欽定四庫全書

賢人則容有不善但朱嘗不知

曰曰庶近也與庶乎庶空之庶

子曰知不善朱嘗復行不載

醇男女構精萬物化生易曰三

則得其友言致一也

重垂不得微內也說之樂重

也此釋指六三爻義附錄

言之詳夫天地男女都兩箇方

三人行減了一箇則兩箇便得

與自說得好初二二陽四五二

與兩相慕註朱氏曰天地萬物

相離也天地既生萬物各有陰

先窮男二而一者也

之下乾為天二而一者也

指有天地絪縕之象以既成卦

下乾變兌為少女有男女構精

夫又曰虛則受盈則虧陰陽之

道之所以成也

欽定四庫全書

之於上則有天地絪縕

而後語定其交而後求君子脩

則民不與也懼以語則民不應

也莫之與則傷之者至矣易曰

恒凶

求則民不與二字義甚明錢氏曰安其別易其心定其交非立心有恆者不能然立心有恆雖種周密缺一便不謂全項氏曰危以動則與不與者與之與也無交而求則危不與者與之與也則安得道則危心無而動則易有險則懼以義相與為交定以判相與為元交動而與語而應求而與者物我一心而以益之上九專利自益故也雙湖先生曰夫子於繫辭上傳既舉七卦之辭以發明易道今於此第五章又復舉十卦十一爻之辭以論之自來亦只是隨時一應取法之所必先知立主意却以卦義之有或意義皆足為義致用說論子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之

欽定四庫全書

周易

卷三

德氏曰杜勉反下章同數也廣雅云史也王肅云春反集解程子曰或曰乾坤易之門其義難知徐氏則易知也曰乾坤天地也萬物有出天地之外者乎知道者早宜徐終時應變取舍元常至為難知也乾其解者直徐終時應變取舍元常至為難知也乾坤之道者以乾為陽則可也朱子曰請卦剛柔之體附錄朱子語乾坤易之門不是乾坤相外別有易開便一扇開只是一箇陰陽故底如開戶謂之坤開戶謂之乾開乾坤易之門門者是六十四卦皆由此出如西儀生四象只管生出故曰門為復是取開陰之義邪曰只是取開之義六十四卦只是這一箇陰陽開闢而成但看它下文云乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體便是得只是這兩箇字乾陽物坤陰物陰陽形而下

者乾坤形而上者道大天地之撰撰蔡氏曰陽畫是所為必大撰即是說它做處而撰蔡氏曰陽畫坤門猶開戶開戶之義一闢一闢為易之門其變元窮皆二物也陰陽合德謂二物交錯而相得有合剛柔有可擬故曰體天地之撰天地之撰陰陽道之以通化之事而致其主著者也神明之德陰陽建順之性也有理可推故曰通神明之德言易書此作人通以通化也化之理而極於至微者也又曰自形而後來達氏曰陰而後陽自形而下者言之故先剛而後柔達氏曰乾坤物於陰陽而由陰陽以開闢故又曰乾坤物也坤陰物也蔡氏曰乾坤合德而剛柔有體也其稱名也雜而下未剛上而柔下此兩皆由乾坤相合而剛柔有體而或所謂陰陽合德而剛柔有體也其稱名也雜而不越於指其類其衰世之意邪呂音訓越晁氏曰說文

欽定四庫全書

周易

卷三

及集解朱子曰為物雖多元不出於陰陽之受故卦之意義指文也爻效以為世也附錄朱子語問其稱名也非此看來只是為卦名而言曰它使兩三番說名後又舉起凡知如何但不過就指考其事類其衰世之意邪伏義不好占來未嘗有此事都只有了一它一經歷此時世變復明夷之心于出門庭此若不是經歷如何說得謂蔡氏曰乾坤足以盡天下之道萬物由之是矣何用不

三

放通此位
纂註者

之辨也井德之地也異德之制也
呂音訓井陸兵約及
字王爾下勉反集解朱子曰履禮也上天下澤定分不
可失者也謀者自早而專人又為德者之所當執持而不
為善者所以納所及身終德以處憂患之事也而有
不憂而常且久德也室德以修身進善改過以長善固
以自勉其力井以不變其所附錄朱子語履德之基
後能與順以理以制事變也附錄朱子語履德之基
必天德德之本如孟子所謂自反固德之解其高固而
通則可以辨其是固而不通則可以辨其非指是德念
室德是修德益令廣大異德之制義以行權與只是
能制事才能行權若心德只從事皮上轉過如此推便
錯丁吳伏人也學案問井德之地曰井有本故澤及
於物而井未嘗動故曰居其所而遷如人有德而後能
施以及人然其德性未嘗動也井以辨義如人有德其
德之地也蓋井有定體不動然水流出去而又不窮不
心有守不動而應變於外則不窮也德之地也蓋德不
作斷制之義蓋與之義非順字所能盡順而能入之謂
異一除之在二陽之下是入細直微到底不只到皮子
上者如此方新得教若不入細直微到底不只到皮子
以光德履德之基也千里之行始於足下古者名
復一德也履德之基也千里之行始於足下古者名
自下積累而上故曰德之基德為反善之義人非聖人
不能不流於惡能於念慮之萌人所不知已所獨知之

欽定四庫全書

卷之三

元

處庸其幾而復於善為是德有其本也人處庸其幾而
始默之間取乎解受之際最可觀德當其則為君子達
理曰此初陳九卦之德雖未說到聖人用易處然以文
王之聖之德此亦不己其於九卦履和而至謙尊而光
之德固自就其會於其心也久矣履和而至謙尊而光
復小而辨於物恒難而不厭損先難而後易益長裕而
不設困窮而通井居其所而遷異稱而隱呂音訓履陸
以政反長陸丁丈反稱集解朱子曰此如雷之九德禮
陸反陸反又凡井反集解朱子曰此如雷之九德禮
自卑而尊且光復陽微而不亂於羣陰恒處難而常德
不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作用身固
而道亨井不動而又物與附錄朱子語益長裕而不設
辨物之宜而潛德不露附錄朱子語益長裕而不設
為卦君臣上下各履其位而得其和者也初則疑於平
易而非極至之義然各得其位而得其和者也初則疑於平
也人曰履和而至以下皆是反說謙尊而光若泰人尊
君卑臣則雖尊而不光故謙則尊而光履是履一陽生
於卑臣則雖尊而不光故謙則尊而光履是履一陽生
陽生然而與衆陰不相亂人之善端方萌雖小履一
衆惡初遇地不得作象損先難而後易不探虎穴不得
虎子須是捨身入裏面去如博寇賊方得之若輕可地
就得不濟事則子如子虛為政鄙人欺之若輕可地
吾其與之及三年人復欺而頃之富事理順人心道義方
所勉強在人亦有難堪久之富事理順人心道義方
知人之事得其宜乃所以為利如一箇制斷物事恰似
易便之氣似可畏然為物到這裏若不得此氣收斂
結許多生意又元所成就其難者乃所以為易也益

欽定四庫全書

卷之三

元

欽定四庫全書

長裕而不長祿只是一事但充其自家物事致寬裕而己因窮而通此因困卦說澤无水困君子以致命遂志處此是致命遂志之時以困象曰險以說困而不失其所者其惟君子乎蓋取困而能說也井居其所而遷井是說不動之物然其水所流行出去利物罔繫離水却可隨所汲而往如道之正體却一定於此而隨事制宜自莫不當所以說井以辨義又云井居其所而遷自是隨其成底物事蓋與一陰在下二陽在上陰初生時已自稱量得箇道理了不待顯而後見如事到而前自家便有一箇道理處置它不待發露出來人曰稱而不說稱恰好處理有隱而不能稱量者有能稱量而不能說者此意則陳才物問隱字何訓曰隱不見如風之動物无物不入但見其動而不見其形體之為用亦猶是也

欽定四庫全書

用亦猶是也

處於聖人既有九卦之德亦必有九卦之履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡然井以辨義巽以行權

欽定四庫全書

附錄

五〇九

通矣且師易之為書如行雲流水本元定相顧定地說
不得顯子三陳九卦初元它意觀上而其有憂患一句
便見得是聖人說處憂患之道聖人去這裏偶然自得
這幾卦有這箇道理所以就這箇說去若論到底如曰
憂皆是憂禍患底事何故却不說聖人說諸卦卻子曰
易如雲行水流初元定相不可確定也曰纂註師子曰
飛龍在天故言憂患所謂憂是用者是也 萃氏曰通始
於履履而終以知微故孔子以可無懼為學之至 聖
明先生曰三陳九卦自有次第第一節論九卦之德第
二節論九卦之材第三節方論聖人用九卦以處憂患
之道故九卦以字明之亦如六十四卦大家必有一應
字以明周易也然天之聖心無易居平時處憂患
元一非易此濟易是聖人即身是易言得運付而行之乎
夫子亦姑論其處憂患之道以其近似者言之而為焉
卦有取獨無取於難以為聖人晦明之意然有互體推

欽定四庫全書

周易

卷三

在為實未嘗不明也 應氏曰九卦之義更當各就全
卦反復觀之以求其所謂憂患者庶乎得之又此章
則易之一書無非明於憂患又不特九卦為然也 易
之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上
下无常剛柔相易不可為典與唯變所適 呂昌訓遠險
畏萬反師如字 集解朱子曰遠猶忘也周流六虛 附錄
上既時字及 釋陰陽流行於卦之六陰 附錄
朱子語謂易之所言无非天地自然之理人生日用之
事不能確定確者故曰不可遠也 是學易不可為典與
要易不是確定確者朱子揚雄太玄却是可為典與它無
定三百五十四費當三百五十四費當三百五十四費
成山吉之中又自分艱重山之中又自分艱重易却不
然有陽居陽爻而吉成山有山底有陰居陰爻而吉成

欽定四庫全書

周易

卷三

附錄 朱子曰問外內使知懼陳文勢合作使內外知懼始
得曰是如不知這句是如何上下天象都不可
相屬曉解也解得限不纂註則馬公曰自內而外為出
曉其意是說其成 纂註自外而內為入者出入六
爻為入內外之法度 朱氏曰出入者以外內外謂言
出者自內之外往也入者自外之內來也 是以觀言
懼當出而人當入而出其意一也又明於憂患與故无
有師保如臨父母 集解朱子曰雖无師保而慮 附錄朱
子語使知懼便是使人有成懼之意易中說如此則吉如
此則凶是也既知懼則雖无師保一以臨父母相親如常
懼而成 纂註朱氏曰又此言明於已之所當慮與所
明失得之概也 有知父母親臨而愛敬之見聖人之情
也而新張氏曰師者教之道保者輔其躬 纂氏曰

餘光師係如臨父母易書可親如此信乎不可達也
化不與聖人同憂而必以此洗心先之又發也
下繫則多言憂患矣

初率其辭而揆其方既有典常
荀非其人道不虛行

來子曰方道也始由辭以度其理則見其第八卷附錄于末
常矣然神而明之則存乎其人也

是既有典常則上一定了占得此這又了吉山自定這便
這都不可曉常纂註胡氏曰方道也人眾初率既有典常

謂言常理非纂註之辭則可以按度大易之道
漢氏曰聖人辭之所指而揆其方之所向則其理雖不

可為典要而其書則有典可備有方之所謂則其理雖不
人亦何以行之哉

為傳易之事而深有望於其人也書者卦爻之辭也道
欽定四庫全書

之度違者卦爻之變也此二句一章綱領變動不居以
下言其變也明於變應以下言其辭也自其變觀之則

九六之爻周流於虛位之間或上或下而見者皆一明
一象之相易不可為典要而惟變所適然其則未之或上

而出於外也既足為斯人之法度使知懼於外則其
之六下而入於內也亦足為斯人之法度使知懼於內

而後變之云乎自其辭觀之則明要應而如父母之道
率辭揆方而有典常之可法而後總之以苟非其人則

不處行則既解觀變之學誠有易之為書也原始要終
望於其人也聖人之意可見矣

以為質也六爻相雜唯其時物也
呂氏訓要同集解朱

曰質則外體卦必聚其始終而巳
後成體也則唯其時物而已

而其事物亦莫如乾之取鴻亦一物也或言或見或隱或
飛之不問者時也如漸之取鴻亦一物也而于于于于

于隱于未之不同者亦時也
易所以立卦生爻之義下文又連爻分說而申明之也

始要其事時雖六似之一時物謂陰陽二物也原其事之
始要其事時雖六似之一時物謂陰陽二物也原其事之

隨其時辨其物言卦雖有
全體而爻亦无定用也

初辭擬之卒成之終
呂氏訓要同集解朱

蔡氏曰初爻者卦之本末則其言未明故難知上文者
卦之末末則其言已言故易知難知則所繫之辭必擬

之辭而後得易卦之終也
之辭而後得易卦之終也

非其中爻不備
呂氏訓要同集解朱

錄來子語問辭物撰德云云曰連棟處曉不得常疑有
錄來子語問辭物撰德云云曰連棟處曉不得常疑有

欽定四庫全書
四爻觀之自二至四則為坤用三至五則為艮故曰非

觀卦處亦應得分明看此說亦不可廢中一處說占得
互體之說或以雜物撰德解是與非則非中爻不備

此是說互體以今人言互體解是與非則非中爻不備
得處如頭大過之辭是也王輔嗣以言納甲處尤更

難理此等不必深泥其初雖知至非中爻不備若
解也曉解了但都曉他意不得道下面却說一箇德字

知是知何何字纂註有字也撰德者撰德之也物之所
以知難者撰其德而已物之相雜也則德之所撰者

而曰解是與非則言山可知矣
三四與三四五也如坤坎為師而六五之中爻者謂二

師以正應九二而吉蓋指二至四為震也坤艮為謙而
初六之爻曰用涉大川蓋自二而上則六二九三六四

為以也 聖明先生曰物謂內外卦陰陽二物雖謂自
其中四大雖而互之又自成兩卦之德也故謂之德是
非者當位不當位中不正不正也內外卦既足以示
人者當位不當位中不正不正也內外卦既足以示
噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過

字矣 呂氏曰德陰陽二物反王肅於力反辭也馬同
應氏曰馬如字處也鄭王肅作其辭知者觀其象辭
應氏曰馬如字處也鄭王肅作其辭知者觀其象辭

又集解 下六爻之體 纂註 宋氏曰德陰二物之辭而巳
有同位而異物同物而異家同家而異辭動相錯則四
者不同居然易先可指事而知矣六爻變動相錯而有
吉凶存亡者也象辭者合內外二體以一文相變而有
者也知者明於理則觀諸象辭而文義已知其過半矣

欽定四庫全書 易傳卷三

吉凶而已 所以觀是非之要在存亡吉凶不出乎存亡
之吉凶之要在觀象辭而已 象氏曰以象為要知者
觀之無待於爻蓋所要愈約所知愈易中爻者六爻之
一卦之要也又二與四同功而異位其善不同二多譽四

多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也
集解 宋子曰此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠
近不同四近居故多懼柔不利遠而二多譽者以

其柔附錄 宋子曰此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠
近不同四近居故多懼柔不利遠而二多譽者以

之所以不利於居中所以无咎曰也是德地說又曰
其要无咎若作去聲則是柔約之義若作平聲則是柔
其歸之意又曰要去聲是要德地要平聲則是要

是德地之意又曰要去聲是要德地要平聲則是要
是德地之意又曰要去聲是要德地要平聲則是要

是德地之意又曰要去聲是要德地要平聲則是要
是德地之意又曰要去聲是要德地要平聲則是要

是德地之意又曰要去聲是要德地要平聲則是要
是德地之意又曰要去聲是要德地要平聲則是要

是德地之意又曰要去聲是要德地要平聲則是要
是德地之意又曰要去聲是要德地要平聲則是要

是德地之意又曰要去聲是要德地要平聲則是要
是德地之意又曰要去聲是要德地要平聲則是要

是德地之意又曰要去聲是要德地要平聲則是要
是德地之意又曰要去聲是要德地要平聲則是要

是德地之意又曰要去聲是要德地要平聲則是要
是德地之意又曰要去聲是要德地要平聲則是要

是德地之意又曰要去聲是要德地要平聲則是要
是德地之意又曰要去聲是要德地要平聲則是要

字 謹近也今本誤以近也字為正又近字上仍脫懼
字 許氏曰二與四皆陰位也四雖得正而猶有不中
之象況不得其正者乎二雖不正猶有得中之象况正
而得中者乎四近君之臣也二遠君之臣也其勢又不
同此二之所以多懼也 三與五同功而異位三多凶五多
四之所以多懼也 功貴賤之等也其柔危其剛勝邪 呂氏曰勝勝字
功貴賤之等也其柔危其剛勝邪 呂氏曰勝勝字

宋子曰三五同陽位而貴賤不同是以柔附錄 宋子曰
居之則危唯剛則能勝之 此第九章 附錄 宋子曰
剛不利遠者也晚不得易也 纂註 宋子曰剛而位
利不利遠者也晚不得易也 纂註 宋子曰剛而位

有貴賤之異三以遠之賤而居下卦之上故多凶五以
居之貴而居上體之中故多功然五居位也柔居之則
包剛居之則能勝其事故六居五多危九居五多吉也
許氏曰上卦之中乃人君之位也一文之德莫精於

欽定四庫全書 易傳卷三

此在乾剛剛健而漸在坤剛重厚而剛未成有危之者
至於坎險之手險難履之文明與順於理民乃於實皆
能首出乎艮物不剛何時虎濟人事傳謂五多功者此
也獨寒思強輔先比小人於君道為未善觀其成之之

辭則可知 雙洲先生曰宋此章專論中爻以人言
論六爻之始終次論爻之切上又次論中四爻因爻象
辭解則申論中四爻分二四三陰陽而論以見遠近
而四爻之中所主又在 易之為書也廣大悲備有天道焉有

人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之
道也其解 宋子曰三爻已具三才之故六而以附錄
程子語唯人氣最清可以輔相成天地教位聖人成
就直行乎天地之中所以為三才才人地各一物地亦天

道也其解 宋子曰三爻已具三才之故六而以附錄
程子語唯人氣最清可以輔相成天地教位聖人成
就直行乎天地之中所以為三才才人地各一物地亦天

道也其解 宋子曰三爻已具三才之故六而以附錄
程子語唯人氣最清可以輔相成天地教位聖人成
就直行乎天地之中所以為三才才人地各一物地亦天

道也其解 宋子曰三爻已具三才之故六而以附錄
程子語唯人氣最清可以輔相成天地教位聖人成
就直行乎天地之中所以為三才才人地各一物地亦天

道也其解 宋子曰三爻已具三才之故六而以附錄
程子語唯人氣最清可以輔相成天地教位聖人成
就直行乎天地之中所以為三才才人地各一物地亦天

道也其解 宋子曰三爻已具三才之故六而以附錄
程子語唯人氣最清可以輔相成天地教位聖人成
就直行乎天地之中所以為三才才人地各一物地亦天

道也其解 宋子曰三爻已具三才之故六而以附錄
程子語唯人氣最清可以輔相成天地教位聖人成
就直行乎天地之中所以為三才才人地各一物地亦天

道也其解 宋子曰三爻已具三才之故六而以附錄
程子語唯人氣最清可以輔相成天地教位聖人成
就直行乎天地之中所以為三才才人地各一物地亦天

道也其解 宋子曰三爻已具三才之故六而以附錄
程子語唯人氣最清可以輔相成天地教位聖人成
就直行乎天地之中所以為三才才人地各一物地亦天

道也其解 宋子曰三爻已具三才之故六而以附錄
程子語唯人氣最清可以輔相成天地教位聖人成
就直行乎天地之中所以為三才才人地各一物地亦天

道也其解 宋子曰三爻已具三才之故六而以附錄
程子語唯人氣最清可以輔相成天地教位聖人成
就直行乎天地之中所以為三才才人地各一物地亦天

當也吉山由是而生則可以觀變玩占而見其文之著矣。雙湖先生曰此章論易不徒文直有天地人之道
與焉惟其有是道所以變動不居即其爲道也優遊之義使便有是文而非有違寓於二物自相離易之興也有若物相雜則是因六爻中陰陽二物自相離易之興也居而成文以生吉凶而爲人事失傳之象耳。

其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要元咎此之謂易之道也。呂音訓卦陸氏又集反易者險以致反集解朱子曰危懼故得平安便易者使之傾履易之意故危懼者使之平安便易者使之傾履易之害於萬物之理无所不具故曰百物不廢序索纂註欽定四庫全書

釋曰非未世則情偽不如是之滋熾也非威德則易進无自而傳也末世紂之事也威德文王之事故也文王之心憂患天下後世故其辭危懼比周文王危辭而論易道能使如此重易使之邪惡有懼履安暴天之通也以徐氏曰知易之道而有所恐懼可使安暴天不由其道而有所復易必至傾覆也故曰危者使平易者使傾覆者覆之亦自然之生理也困軒輊爲武哉者治之以小心翼翼而遵大易坎危者使平也對實爲天子以大幾无事而恃於易故易者使傾也蔡氏曰易之道為物皆不能廢也懼則憂危亡諸苟能懼以終而猶始爲物則要其不能各無妄楊氏謂句前言易興於中古作於憂患仲尼之意已屬之文王克以爲未足也已章人明言易興於殷之末世周之威德緒以爲未足也又指而言之曰雷文王與紂之事則已復扶毫隳隋夫嗟夫十載之出有幸達一朝之伸一家之私有不沒

天下之公文王無過於時而有過於仲尼其千載之屈
一朝之伸與付殷王也仲尼殷後也而仲尼既為末
世復周為盛德猶對之名而不諱猶文王之王而不抑
其不以一家之私沒天下之公與夫殷文王之聖與大
哉仲尼之一家之私沒天下之公與夫殷文王之聖與大
義原易之與明術文王曰直卦因東靜危可謂萬世之
日月獨步一言以及周公之義夫乾天下之至健也德
行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

欽定四庫全書

也附錄朱子語乾天下之至健更者思黃有求聖人元
順也附錄朱子語乾天下之至健更者思黃有求聖人元
是不宜推何則自別有一簡路去如難知子之不肖則
以天下後易相如自別有一簡路去如難知子之不肖則
險底意思在干坤順而上而下水上故知下之險是自
家自下而上到那去不得處便是阻自山下上山
為阻故指坤而言自山上觀山下為險故指乾而言固
去山而明險阻之義而乾乾至健也至健而前以知阻見
得乾是至健不息之物經歷艱險處多雖有險處皆不
足為他之病是以進之而元難險處多雖有險處皆不
當如此說覺得終是破綻易之書本意不如此正聖人
知險而不進不說是我至健了凡有險阻只恐冒進而
無難如此大非聖人作易之意觀其上文云易之興也

其於中古乎至其要允答此之謂易之道也有它此語
是什麼恐懼危險不敢輕進之意乾之道便是如此此語
中告然所以多說見險而能止如需卦之類可必易於
道正是聖人知進退存亡之道若是冒險前進必其
險而知險故止於險而不陷於險也又曰此是就人事
健而知險故止於險而不陷於險也又曰此是就人事
阻是自下觀上為上所阻故不敢進人曰易之為書大
崇象人理密戒懼以免患難若恃其至健而不顧險阻
直易之道邪則問夫乾至知阻曰此段事是以受患
受患之害且知健當憂患之際則知險之不可乘順
患之道者如此因患方生那知險如阻若只就健順
上有便不相似如上下文說危者使平易者使傾能說
諸心能研諸慮皆因憂患說大要乾坤只是簡理而已
他若知得前有險之不可乘而不去則不陷於險如得

欽定四庫全書

前有阻之不可冒而不去則不陷於險若人不能理以
私意行乎其間其遇剛者雖知險之不可乘知便乘
則陷於險矣難知阻之不可越却硬要越則困於阻矣
只是順理便無事又問在人固是如此以天地言之則
意思是如天也曰順自是無險阻這只是大綱說乾坤即
說其不畏險阻却知險而不畏險阻其不越險說乾坤即
人問簡易曰若長是易時更不若甚險他使不知險矣
若只是當憂患之際方見得同知兼莊南軒說乾曰
知險也今乾至健而德行恒易故知險而不為險所陷
順者疑若不知阻也今坤至順而德行恒簡而不為陽
所阻也朱子曰上繫言易簡而天下之理得下繫言能
之知險而不知險阻故曰珠塗而回歸一致而百慮能
說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹

者呂奇訓說陰音悅諸侯之虞是氏曰王昭素云劉侯

輔嗣略則曰龍研諸侯之衍字亡律反鄭云漢書

也王漸其解來子曰侯之二字何說諸心者心此理會

云龍也其解來子曰侯之二字何說諸心者心此理會

研諸心故有以成實際附錄來子語說諸心只是見處

是研諸心故有以成實際附錄來子語說諸心只是見處

是研諸心故有以成實際附錄來子語說諸心只是見處

是研諸心故有以成實際附錄來子語說諸心只是見處

是研諸心故有以成實際附錄來子語說諸心只是見處

是研諸心故有以成實際附錄來子語說諸心只是見處

是研諸心故有以成實際附錄來子語說諸心只是見處

是研諸心故有以成實際附錄來子語說諸心只是見處

是研諸心故有以成實際附錄來子語說諸心只是見處

是研諸心故有以成實際附錄來子語說諸心只是見處

是研諸心故有以成實際附錄來子語說諸心只是見處

是研諸心故有以成實際附錄來子語說諸心只是見處

是研諸心故有以成實際附錄來子語說諸心只是見處

是研諸心故有以成實際附錄來子語說諸心只是見處

是研諸心故有以成實際附錄來子語說諸心只是見處

是研諸心故有以成實際附錄來子語說諸心只是見處

欽定四庫全書

易學

卷三

五

事知器占事知來集解來子曰變化云為故象事可以知

來附錄來子語問變化云為主於人而言有曰變化者

理如此下而句是人事之所謂上而句只是

云為則象之而知已有之器於吉事有祥則占之而知

未幾之事也問器字則是凡於有祥之實事者皆為器

否先生云易中器字是德地說又曰變化云為是明

事有祥是無象事知器是人事占常知來是莊象事知

器是人做這事去占事知來是它方有祥祥見乎善德

之報吉事有祥之事亦有問易者中有許多變化云為

又知器占事者休祥之應所以知來曰是易凡此變云

為吉事有祥不取象占者也象事知器占事知來上諸

象占者動也取象占百姓之所以能知也故曰變化云為

此四句即上繫之內也變化云為即尚其辭尚其變

為即言動也人之言動即易之變化也故曰變化云為

動也象事占事即尚其象尚其占也精於變化云為則知

動之微見吉之先有假識之功无始者之機故曰占事

有祥此以靜與變體之於身也精於觀象可知制器之

理如十三卦是也精於占卜可知方來之事如龜如來

物是也此以占天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與

與象著於事也天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與

欽定四庫全書

易學

卷三

五

能集解來子曰天地設位而聖人作易以成其功於附

錄來子語天地設位四句說人合處天地設位使聖

能集解來子曰天地設位而聖人作易以成其功於附

謀之鬼神不自起以為龍故八卦以象告又彖以情言
百姓莫不歸美以無其龍美

附錄

剛柔離居而吉凶可見矣集解彖子曰象謂卦者
未子語八卦以象吉以便纂註彖子曰八卦有體故彖
說得實難不知如何彖字彖張子曰八卦有體故彖
卦又彖所趨各異故曰情言南軒張氏曰四卦成列
象在其中矣此八卦所以告人以象至於爻者變也彖
者利也皆有卦者此聖人以情而言於人也剛柔
雜居則交通以趨時而或失或得故吉凶見焉變動
以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相
取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相
得則凶或害之悔且吝馬路反郵馬洛反集解彖子曰
欽定四庫全書

附錄彖子語易文應則有時而應又連
悔各皆由此生附錄近相取而悔吝生離則有
易之情近而不相得則凶或害之悔且吝如何先生云
此彖是指占法而言想古人占法今不見得蓋遠而不
相得則安能為害惟近不相得則凶害使相及而
一箇凶人在五洲四海之外安能害自家若與之為鄰
近則有害矣又問云此如今人占火珠林錄底若是
神動與世不相觸不能為害惟是見世則方能有害否
先生云是也纂註彖子曰易道變動闢闢成物以
情之有所適耳受應相如或九四不克訟復即命以
三和受也同人九五利用僕僕上六利用行師即命以
相遇應三四也遠近相取如姤九五以包邑瓜上九始
其角遠取初六也解六三負且東取二四也解六三
野豕遠取九四也情偽相感如中孚九二鳴鶴在陰以

情感乎五也屯六四乘馬班班以情感乎初也象六三
見金夫不有躬以情感乎二也新九三夫征不復婦孕
不育以情感乎四也凡此皆以情通者也項氏曰變

動以利言吉凶以情遷此其言辭之倫人者殊也是故
受應相攻以下言言吉凶以情遷之事而以六爻之情
與辭明之吉凶悔吝利害之三辭亦出於相攻相取之
感二下三情之相感也變動先生曰變動即上文有
變動是已以利言者爻之變動本由情而遷也情有善有
不善善則遷於吉不善則遷於凶至是不能皆歸於利
是故以下爻受應近相取則於情偽相感者情之始文
因於遠近相取遠近相取則於情偽相感者情之始文
則事之已極吉凶之不可移也此三言皆吉凶以情遷
欽定四庫全書

之事凡易之情以下獨舉近者總言之近而相取其情
乃不相得此必其初之以偽感然至於惡而相攻是以
山有肥至於凶其於害悔吝可知矣利則一陰備三
而明之大要故入學首悔吝心生而吉利隨之終歸大變
動之利不墜於情遷之將叛者其辭惡中心疑者其辭
凶耳易之道用如此也
技吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守
者其辭屈集解彖子曰卦爻之辭亦猶附錄彖子語中
辭技中心疑故不欺說其辭技者如木之有技開而
岐去更問八卦以象告主失其守者其辭屈竊疑自吉
以可見矣而上只是總說易者所載如此自然動
然衡作也技如木之有技開而岐疑者可否未決則其

辭不貞哉或此也蓋善者謂物善為惡言路不實如
物在水上浮舟不定失其守者言見理不定凡所操執
其辭多屈而不伸也言心之聲由乎中而見乎外流乎
就淫邪通一章意亦如此項氏曰六辭之中去一而
與實相符故辭者言辭者動也動者尤信誠者不自信
不實則失其守者言辭者動也動者尤信誠者不自信
不失國政辭者言辭者動也動者尤信誠者不自信
所操也以顯微之民吉也震躁也兌觀也艮疑也坎
陷為險善難言者信信苦難言者信信苦難言者信
守則系之變其直於此矣雙湖先生曰六辭與易誠
不相闕也者指內占而言之辭上得曰君子時有為也
時有行也問者指內占而言之辭上得曰君子時有為也
其情以見命運之際本諸中形諸外自不可無神
物之善願不能前知吉山以吉之予亦欲人操其事而
欽定四庫全書

周易會通卷十三

辭不貞哉或此也蓋善者謂物善為惡言路不實如
物在水上浮舟不定失其守者言見理不定凡所操執
其辭多屈而不伸也言心之聲由乎中而見乎外流乎
就淫邪通一章意亦如此項氏曰六辭之中去一而
與實相符故辭者言辭者動也動者尤信誠者不自信
不實則失其守者言辭者動也動者尤信誠者不自信
不失國政辭者言辭者動也動者尤信誠者不自信
所操也以顯微之民吉也震躁也兌觀也艮疑也坎
陷為險善難言者信信苦難言者信信苦難言者信
守則系之變其直於此矣雙湖先生曰六辭與易誠
不相闕也者指內占而言之辭上得曰君子時有為也
時有行也問者指內占而言之辭上得曰君子時有為也
其情以見命運之際本諸中形諸外自不可無神
物之善願不能前知吉山以吉之予亦欲人操其事而
欽定四庫全書

欽定四庫全書

周易會通卷十四

元董真卿撰

說卦傳曰昔聖人作易也
以順性命之理至故易六位而成章為第二節天地
定位至是故易述數也為第三章潛以物之至坤以
成之為第四章書出震至成吉于物也為第五章神
也者妙萬物而為言者也至既成萬物也為第六章神
乾健也至乾至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
八章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
九章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
十章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
十一章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
十二章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
十三章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
十四章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
十五章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
十六章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
十七章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
十八章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
十九章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
二十章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
二十一章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
二十二章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
二十三章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
二十四章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
二十五章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
二十六章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
二十七章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
二十八章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
二十九章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
三十章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第

說卦傳曰昔聖人作易也
以順性命之理至故易六位而成章為第二節天地
定位至是故易述數也為第三章潛以物之至坤以
成之為第四章書出震至成吉于物也為第五章神
也者妙萬物而為言者也至既成萬物也為第六章神
乾健也至乾至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
八章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
九章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
十章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
十一章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
十二章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
十三章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
十四章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
十五章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
十六章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
十七章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
十八章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
十九章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
二十章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
二十一章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
二十二章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
二十三章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
二十四章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
二十五章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
二十六章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
二十七章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
二十八章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
二十九章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第
三十章乾為首至乾為口為第七章乾為馬至乾為羊為第

欽定四庫全書

周易會通

聖人是文符之理如道人身是語言動作便是人之
道理只在器上理與器未嘗相離所以一陰一陽之謂
道又合氣與形而理具焉然亦有一陰一陽之謂
中之陰陽未判者陰中之陰陽也仁義者陰陽合氣則
柔成而理始為人之道之極也然仁為陽剛義為陰
柔仁主於慈主於收故其合屬如此或謂楊子之說
曰仁體剛而用柔義體剛而用剛殊陰陽柔剛仁義
未嘗造化義雖剛而主於收故仁不主於舒也如是
許多造化義雖剛而主於收故仁不主於舒也如是
賜與人自是元疑便欲將去若夫剛毅時便遲疑不
果決微遠見得陽舒陰收仁屬陽義屬陰遲疑不
成物合屬陰陰不和舒陽發達便是剛底物合屬陽
陽義智屬陰柔機件却說義是剛底物合屬陽仁是柔
底物合屬陰陰不和舒陽發達便是剛底物合屬陽仁是柔

欽定四庫全書

周易會通

子仁義禮知統如得界限分曉又頭如四者之中仁義
是簡對立底剛健蓋仁也而禮則仁之若義也而
知則義之藏象夏秋冬雖為四時然春夏皆陽之屬也
秋冬皆陰之屬也故曰立天之道曰陰與陽立地之道
曰柔與剛立人之道曰仁與義是知天地之道不兩
不能以立故端雖有四而立之者則兩耳陰陽成家
天運之所以立也則柔成實地之所以立也則仁義
人運之所以立也則道一而已隨事著見故有三才之
別於其中又各有體用之分為其實則一大極也三
爻則仁也如何比剛曰如康生則氣舒自是剛毅則氣
收故而折衷自是柔故曰初剛而二柔三仁而四義五
以理言言兼三才而兩之始言一而二柔三仁而四義五
陽而上陰兩之始言一而二柔三仁而四義五
陽而天下道理只是一箇包而簡五行五簡便是十箇
而已便是兩箇木而丁便是兩箇火戊已便是兩箇土
金水亦然所謂兼三才而兩之便是如此義則剛
以順性命之理而下言立天地人之道乃繼以兼三才
而兩之此恐是言聖人作易之由如觀鳥獸之文與地
之宜始作八卦相以象聖人見得三才之理只是陰陽
剛柔仁義故為兩儀四象八卦只是這道理六陰陽
成卦也不不知如何四聖人見得天下只是這兩箇物事
故作易只是撰寫出這底圖來便所謂性命之
理問兼三才如何分曰一卦言之上兩者是天中西
書是人下兩者是地初剛而二柔三仁而四義五陽而
為地間以八卦言則上與三為天五與二為人四與初
九二者人之仁六二者人之義初九者天之剛初六者
地之柔不知是否曰德地者也得如上便是天之陰三
便是天之陽五便是人之仁二便是人之義四便是地之陰三

欽定四庫全書

卷十四

欽定四庫全書

周易會
卷十四

相害之外便如未濟之水火亦是中間有物隔之若元
 陽間八卦相害如此坤乃以其不相害而明其相應也迺
 如一陰對一陽一陰對一陰六十四卦圖轉動如此相
 錯後先天圖更不可易以象言之天居上地居下民為
 小故居西北兌為澤故居東南離為日故居位乾上坤
 月故居西北震為雷居西南 纂註下也山澤通氣艮三
 東北巽為風居西南 纂註下也山澤通氣艮三
 易也 雷風相薄震巽初相易也日月不相射兌離中相
 理之 數往者順知來者逆是故易逆數也 呂昌訓數往
 色主反逆數 集解朱氏曰起震而原離兌以至於乾
 陰色主反 集解 艮生之非也而原離兌以至於乾
 坤推艮坤之外也 易之生卦則以乾兌離震附錄朱子
 契坎艮坤為次故皆逆數也 此第三章 易學會通
 欽定四庫全書 卷一百一十五 易學會通
 往者順這一段是從卦氣上看 纂註 雙湖先生曰一逆
 來也是從卦畫生流看來耳 一順此是從卦氣
 上看出有逆兌順此是從卦畫生流看出有數往者順知來者
 是此而句說先天圖圖且以書生處看數往者順知來者
 乾一而兌二離三震四以至巽五坎六艮七坤八今即
 圖圖左傍之序而觀之則自震往當冬至子半離東當
 春分卯半乾而當夏至午半坤是順天而又反觀自生之
 卦也所以數其生之也往者當卦順天而又即圖圖右方
 卦而觀之則自巽而當夏至午半坎而當秋分酉半
 坤往當冬至子半是逆天而右轉易逆數之卦也所以知
 其生之方來者豈非逆天而右轉易逆數之卦也所以知
 天機圖自太極生兩儀四象八卦以至六十四卦由乾
 一至坤八則皆以逆而數矣其見而九則內 南軒張
 氏曰坤之於天皆以逆而數矣其見而九則內 南軒張
 逆者逆寒所為之主者也 丘氏曰易言藏往知來彰
 往來數入言數往知來則方來已往之事易皆有以知

之然往者已過而易知來者未形而難見易之占筮為
來知彼故曰易逆數也正如所謂占事知來所謂逆知
日星但患於理未明筮數之謂也 尹氏曰易之道泰
之上六使知泰將及未至否之上九使知否欲傾此謂
幾合易之為書蓋數者理也有理有筮已往事何用知之數
亦不必逆籌若蓋數者理也有理有筮已往事何用知之數
夫五世帝不失臣臣執國今三世帝不失故也 雷以
動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說
之乾以君之坤以藏之 品音訓 今本作恒陸氏曰況
晚反况音元反况無 晚反况音元反况無 晚反况音元反况無
字誤陸音悅後皆同 集解 朱子曰此卦位相對與
程子語古言乾坤運處不用之地而用六子若人則使
分君道無為臣道有為若易分道則雖與安難亡也 是須有
欽定四庫全書 卷之四 易經 卷之四 易經 卷之四 易經

張作君子夫子於此一節明長
恭萬物之功不及若此之義
帝出乎震齊乎巽相見

乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮集

解朱子曰帝者天之主宰邵子曰此卦附錄朱子語問

也四恐是謂肅殺收成歲時節故曰戰乎乾問勞乎

坎恐是謂肅殺收成歲時節故曰戰乎乾問勞乎

作坎據下文萬物之所歸也故曰勞乎坎意勞字當

處時聲請乎坎知是是否答云恐或如此然此一節多難曉

是說萬物於坎處易說事出乎震萬物發生是使在北

宰從這裏出齊乎巽晚不得離中虛明可以為而方之

卦坤安在西南不成西北无地西方肅殺之地如何云

萬物之所說乾西北也不可曉如陰陽只在這裏相薄

勞乎坎勞字去聲似乎巽勞之意言萬物皆歸藏于此

欽定四庫全書

用楚勞纂註蔡氏曰帝者以主宰乎物為言也出者條

地通大東南於時為春夏之交也相見物形明感皆相見

也離居南方於時為夏秋之交也相見物形明感皆相見

也坤居西南於時為秋冬之交也相見物形明感皆相見

足而說也兌居西北於時為冬春之交也相見物形明感皆相見

戰也乾居西北於時為春夏之交也相見物形明感皆相見

故勞坎居北於時為冬成言乎艮陽氣至北物之所成

生而自興至兌皆陰卦與乾陽遇陰礙於陽左戰故曰

戰乎乾楊氏時曰成言乎艮者萬物之所成終而

止時行萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也

則行萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之

者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之

者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之

卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也

者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物

之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰

陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所

歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所

成始也故曰成言乎艮呂晉謂鄭陸氏亮集解朱子曰

此言萬物隨帝以出入也反治陸直宜反此第

五章所推卦位之說多未詳者附錄程子語南北之

所以定南北者在坎離也坎離又非人主要擇得東莫

非自然也艮止也生也止明使生不止則不生此莫

欽定四庫全書

終始萬物時至一陽生每達至後則倍更何也陰陽

消長之際元氣斷絕之理故相掩掩過如天將曉復

至陰黑亦理也大抵終始萬物相掩掩過如天將曉復

妙須研窮此理大抵終始萬物相掩掩過如天將曉復

約未得艮者居西北故曰陰陽相薄是也如此也見端

的文故其位在東北文王八卦所以成終而或始也猶春冬之

北離坎即不應在南北且坎火居南北兌也離南坎

如今只是見它底情了一似合當應地南北兌也離南坎

卦坎火居在東北離坤火在西南所以分陰方陽方

文王八卦有些似京房卦氣不取卦畫只取卦名京房

卦氣以復中孚也為次復陽氣之始也中孚陽實在以

而未終也也始終而與難也只取名義文王八卦既四

方四時若卦畫則不可移換生常出乎震與萬物出

說如此問子細看此數段前後第三第四章說伏氣

說如此問子細看此數段前後第三第四章說伏氣

方則西南坤之推言坎者水也則西南乾之推言
止於在物者也聖人於坎有所取則它卦可以通其類
焉坎離二氣滿口舌長有坎兌皆得用言乎徐氏
曰坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離火居南坎
水居北故震動也物生之初也故居東兌說也物成之
後也故居西此四者各居四位也震屬木兌屬金兌震
屬金兌陰金也故居東南巳之位也兌屬金兌震
屬金兌陰金也故居西北亥之方也坤艮皆土也坤陰
土艮陽土坤居西南艮居東北卦皆所以均旺子午四時
也此四者各居隅也復大坎離坎之離火生土故坎
艮為坎者震巽屬木復大坎離坎之離火生土故坎
坎之坤土生金故兌乾之金生水故坎坎次之水非土
亦不能以生土故震坎次之水土生木未入生大艮卦
之用五行之生循環不息所以為造化流行之序也
雙湖先生曰邵子以此兩段屬之文王八卦推其本

離今本作大八相連陸氏曰鄭宋陸二作水无字違背
代一音大許反情陸集解朱子曰此去乾坤而專言六
亦曰必內之說朱詳附錄程子語神是極妙之理後
其義此章六章天者理之神者妙萬物而為
若上皆無至于斷輪識而名無神也可得上章初句
又而後至於百尺習化其高明聖人識之如上章初句
而如河而海舞朱子治水火不相連又似火上雨水
自不相射而火似是伏義卦易完問如雷風水火大澤
大不可喚做神曰神者乃其所以動所以統者是也各
幹神也者妙萬物而為言者也王說成萬物也本義云
萬物言六子用文王八外之位者以六子之序下言六
子用伏羲八卦之位者推六子之所以主時成周棋言

致以陰陽爻合為義而用伏義八卦之序蓋陰陽各以
其偶合而六子之用行所以能變化萬物也又王
八卦則元震以長男而合少女艮長女而合少男皆
非其偶故自動萬物者莫疾乎雷至長萬物始萬物皆
莫咸乎艮皆則言六子之出言以四時之次言之而用
又上八卦之序下則推其所以成用於陰陽各得其偶
故用伏義八卦若上則伏義卦次則四時各得其偶
王八卦則元震長男其偶非其偶伏義卦序與今卦序
不同不知孔子創為之而作序卦都押自王周公繫
辭之後已更伏義之序如此而孔子特以序卦明義和
非前註而為之說天地定位六子數用此說六子合
物自妙也鄭康成曰共成萬物不可得而分故公謂之
神機張子曰一則神而則化妙萬物者一則神也南軒
氏曰夫八卦各有所在也而神則無在而無不在八
卦各有其所為也而神則無為而無不為強名之曰神者

欽定四庫全書

周易卷之四

即其妙萬物而為言也程氏曰始言六子之序各有
所長終言六子之情各有所合楊氏曰前論震離
坎兌艮巽之屬則乾坤則任六子以成功及其終也六子成
子者蓋非乾坤其始任六子以成功及其終也六子成
其功以歸於乾坤乾坤則有所不與乎孔子曰夫何言
哉四時行焉百物生焉徐氏曰伏義八卦方位主連
化對待之體而言文王八卦方位主造化流行之用而
言對待之體而言文王八卦方位主造化流行之用而
項氏曰上陳八卦辨其分治之道終始萬物之義
化之神惟艮獨不言山者崔景曰山於終始萬物之義
則乾坤備矣此度翻之說也又曰動機燥土則言變化
使天分治之序而相連不相符通氣變化復歸先天相
合之位者明五氣順布四季分五之時而元極之真二
五之精所以妙合而觀者本始有於先天之清少者於
元此章則又王為元體而代長為元用矣故清少者於

此不可不深玩也相連與不相射
相薄與不相射此皆互言之也
乾健也坤順也震動

也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也集解

朱子曰

此言八

卦之性情 附錄 朱子曰八卦之性情謂之性情者言其
此第七章 本性如此謂之性情者言其
此言乾之健 本性如此謂之性情者言其
此言震之動 本性如此謂之性情者言其
此言艮之止 本性如此謂之性情者言其
此言坎之陷 本性如此謂之性情者言其
此言離之麗 本性如此謂之性情者言其
此言兌之說 本性如此謂之性情者言其
此言巽之入 本性如此謂之性情者言其

欽定四庫全書

周易卷之四

不言陷離多言兌 明或言麗 雙湖先生
曰自第七章至篇末皆言先天對待之易乾為馬坤為
牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊
陳氏曰京作鼎解 朱子曰通取諸物附錄 朱子曰語問易
臨狗陸音寄鼎解 如此 此第八章附錄 朱子曰語問易
理會不得如乾為馬而乾之象如專說龍如此之類皆
不通也易中占辭其取象亦有未盡而附錄之或曰從先
儒之說耳可也程氏曰說卦除彖象說乾說坤說艮說兌
占其說不與說象象合不得如坤為牛通求諸卦必於
象前牛或以一體取象或以一象取象如坤為牛通求諸
無一畫是牛明之龍人虎視更說不得因曰易象也須
有此理但恐此零碎碎去合附錄傳來不齊事須
是見它一箇大原許多名物 纂註 連牛龍龍為行而
數皆貫通在裏面方是易子

鄭氏王夫曰馬火畜也而乾之時在夏牛土畜也而坤
以土為首項氏曰造化權輿云馬乾象故歸周牛坤
象故歸折項氏曰乾為離為離而乾也而乾也則為入
為伏知時而善應故與為離而乾也而乾也則為入
其性趨下故坎為水離性乾而外天曰明故離為離
為陽言其止於人而能止人也亦坤曰為於辰為離
故為陽又火畜牛在丑且土也亦坤曰為於辰為離
之下而善變化者離也動極必反故離以泰分升秋分
陰陽止也博噬者前明也雙用先生曰棄也羊內狼皆
先天卦序諸家乃以復天卦位擇之故離詳於未漢
上亦多所不舉又者妄論夫子於八卦取象有括文王
周公象之則者有自括天象之則者又有於說卦別
取者如上帝天地山澤雷風水火是括大象之則如此
章乾馬大壯似兌稱羊中孚則公則周公於大畜乾
文稱馬大壯似兌稱羊中孚則公則周公於大畜乾

欽定四庫全書

周易

至若坤牛震龍艮狗皆夫子於說卦又有所取而前聖
未取其例者也下章言然數聖人取象未各不同如必
欲執象以之象意求合於說卦則多不通夫旁作易象
圖非說卦所予象未幾幾於數聖人取象各有所得不至
渾而不
乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目
艮為手兌為口集解朱子曰近取諸身附錄朱子語楊
以馬手先生曰手去按定那物便是艮又問按物乃手
之用不見取象生意先生曰如只是大槩說地乃手
集註朱子曰有臂而居上腹處而容物腹居下而善隨
於手動於足者震之陽自下而升動於手者艮之陽自
上而止震艮相反震走者掉臂坎手者緩行坎為耳陽
陽則搖動離震乎陽陽中有陰故肉白陰中有陽故晴水

黑精竭者日月無火元所麗也離為日艮者坤後於心
其日月手運者神見於目其日出乎坎離者形附坤之
圓也瞻者形附乾之圓也一闕一目目雖有能附坤之
有坎目睛附乾麗於離為目者坎上開為目足動附
離雷風相與也耳目通震水火相連也口與震通火澤
通氣也雙湖先生曰夫子於此章取象坤為腹離為目
六十四同與夫腹與目三三互體同兌為口與震通火
離者六子以反對連取諸物者六子以序附四者易而坎
艮不易也首以君之腹以藏之足麗於下為動手持
於上為止股下岐而伏口上竅而足耳外麗目內竅各
麗艮者走之麗艮者乾之走各以序對也乾天也故稱乎父坤地也故稱乎
母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之
長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂
之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故
謂之少女呂氏訓索陸氏曰色白反下同馬云數也王
反三索同集解朱子曰索求也謂探索以求之也男女
附錄朱子語震一索而得男震一索而得女震一索而得男
謂之長男又曰一說乃是就雙體上說足乾乾上求得一
陽又而成震卦一說乃是就雙體上說足乾乾上求得一
陰便是震卦求得一陰後而二陽便是巽卦求得一
不盡身作探索有探索有依不得這序時便乾不通大

欽定四庫全書

周易

五二七

欽定四庫全書

卷十四

五

乾元所不能為君變生六子為父又剛位剛柔相濟為
王父純剛為金故為寒金生水水極寒為冰又乾為
人而貫四時故在秋冬為寒為冰在春夏為火太極陽而
健為馬在春為良更為老秋為瘠冬為駁乾取象無所
不包不可與諸卦例論故發其義又觀夫子取乾象稱
馬未之六畜又外餘所自乾如乾坤地之類亦失
子象傳大畜所取也郭氏無曰北氏謂駁馬有牙如
錫龍食虎豹事非理見亦非馬類愚案龍會駁獸如
馬駁食虎豹從馬交聲又駁馬也不純從馬為聲易
乾為駁馬係作兩字訓坤為地為母為布為釜為吝嗇
則駁馬之故為是矣夫

為均為子母牛為大輿為文為眾為柄其干地也為黑

呂奇訓金陸房甫反本陸氏曰京作遠當陸音色納陸
既病反見氏曰九家本坤後更有八為北為連為方為
為眾為養集解來子曰荀九家有為北為連為眾為養
為眾為養集解來子曰荀九家有為北為連為眾為養

未氏曰乾坤言天地者實常書天地在大虛中大氣舉
之天地未始相離也又曰天在地外水在天下中九則
曰鈞星鈞星坤動也地動者以水動也辰星赤黃而小則
地大動土勝水也鈞鈴者天之元輪鈞鈴折則地動者
天之元輪動也三者觀之水動則地動氣元旺水亦
元旺水亦自坤變為均乾獨陽也坤陰均之寒均暑夜均
宜通得其平蔡氏曰坤積陰故為地動闢而廣故為
眾而聚物故為黑靜而畜故為金畜為眾故為布龍
物貴賤賦之坤象也六十四卦為金坤包六十四卦如
六十四卦唯坤為龍其六十四卦之體同人制物之形

欽定四庫全書

卷十四

五

謂之均亦此義大輿取其載之廣錢氏曰各畜至陰
之性女子小人來有不吝嗇者為大正象曰坤為文眾
色也又曰物之出於地至離而文為輿輿者生物之權
南軒張氏曰均者其勢均平而文為輿輿者生物之權
牛畜載而生也為大輿方而下載者也余氏曰玉
金自然之寶布釜皆出於金然受變於樞治而成此所
以為設法之坤賦有謂眾也又曰各畜者翁之守也均
者闢之數也又曰納也者動於道事而不名其功者賦
雙湖先生曰漢上論天地所引典者當大氣舉之說
是水土在天外之說非天大元外天有水氣和天外更
有何物載此水乎而宋云地來氣載水却是蓋天猜氣
而運行不息天一生水故水為最多天地同在大虛中
中也又書觀夫子取坤象稱輿本之則上九爻稱眾本
之晉六三爻取震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子
餘皆所目取震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子

為決躁為蒼黃竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為

作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮呂奇
陸氏曰如字虞氏曰王肅音字干云龍色黑曰龍
云龍非善陸氏曰王肅音字干云龍色黑曰龍
龍謂之載本又作華如字姚云專一也龍曰虞作專
龍靜也專延叔堅說以專為廣大布也非也陸氏曰
音陸氏曰韋鬼反盧平陸氏曰音九廣雅云通也通音秋
在下陸氏曰丁應反說文作駒明也易為駒綢陸氏
字甲而出也虞作阪云陸氏曰反生陸氏曰麻且之屬反生載
音明陸氏息連反見氏曰九家本震復更有三為王為
為集解來子曰荀九家有為北為連為眾為養

擊而為雷 蔡氏曰陰陽始交故為玄黃陽氣始施故
 為蓍萬物畢出故為大塗陽關乎陰無險阻也在野
 文布也又花之通名大塗陽關乎陰無險阻也在野
 子孫由抽陽而生於下也 來氏曰陰體凝聚震
 竹專之管氣於青於五色孔韻連竹為震之象也
 震之廢氣也故竹堅而後生竹為震之象也
 反生米表曰陰在上陽在下故為反生 程氏曰震一
 索而得男故為長子故在下故為反生 程氏曰震一
 而得陰陽必決兌陽中故決而和實剛動不中故決
 而躁處分乾一體故為馬得陽之聲故為鳴馬使左足
 白為鼻實在下而陰色見也作足震下宮也與清蹄反
 的顙上見陰色也陽色蒼赤陰色白黃黑與純狀而
 辨焉 徐氏曰作足雙擊也 龔氏曰震曰蓍曰菁
 項氏曰蓍龍荏菁二物下盤固而上虛脫亦陽在下

欽定四庫全書

卷十四

三

之象 鄭氏曰夫曰蒼以言色之青黃以言性之善惡
 鮮春氣發草木美盛之貌 雙湖先生曰案詩注云佳
 之木秀曰蓍蓍之木秀曰莢猶大為蓍蓍生秋成為佳
 葉可以為曲導又觀大牛取震卦象謂亦木未解震驚
 有里解長子卦師六五之互震 巽為木為風為長女為
 繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其于人
 也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁
 卦 呂氏曰訓工見氏曰師作巽是陸氏曰呂又反王肅作
 卦為首臭髮陸氏曰如字本又作宣黑曰離為寡髮
 非也廣陸氏曰如字師作貴近陸音附近之近見氏曰
 九家本巽便更集解朱子曰荀九家 附錄 朱子語為乾
 有九家本巽便更集解朱子曰荀九家 附錄 朱子語為乾

為躁卦此卦是巽下一爻變則為乾便是純陽而躁動
 此蓋言巽反為震震為決躁故為躁卦亦不繫大綱領
 處元得工夫去點檢他這般處 蔡註錢氏曰為木者
 為陽氣上盛也 蔡氏曰下而上上升故為木為進退
 不敗者一陰盤旋于三陽之下也為見者陰陽迴故為
 震震為決躁故也 張子曰為風者陰陽聚散陽在外
 有不得入則周旋不舍而為風 而軒張氏曰善入而
 內其氣耗也為震者巽者二陽在上昭明顯白也為近利
 市三倍者離為日中之市而巽不克也 程氏曰為長
 女者巽一索而得女也 朱氏曰為繩直者巽一索而
 以剛糾柔也草木風之類皆長風高至者也飛鳥有背

欽定四庫全書

卷十四

三

大直者所為也 鄭氏曰夫曰為工者德之制也傳曰
 大直若絜大巧若拙能屈者也物皆之以為直工巧
 者也而巽為之此其應巽 項氏曰巽以剛直工巧
 曲直成器多白眼者應巽中爻於下故不成中虛之眼
 又曰白眼者肝之風也故有一翼氏曰為白者无所不及白
 能變米而善入也故有一翼氏曰為白者无所不及白
 明先生曰案南軒張氏釋為近利市三倍謂離而方卦
 而巽近之以復天言矣惡謂乾一變巽二變離巽亦與
 三信亦可也又觀夫子於巽卦取象稱木末之漸六四
 爻外餘坎為水為溝瀆為隱伏為婦輒為弓輪其于人
 也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美
 脊為亟心為下首為薄蹄為曳其于輿也為多音為通

為月為盜其于木也為堅多心

王如九反王商又反又女九反又一本作路同韓陸氏曰地喪

據京作柔荀作統范氏曰柔柔古文棟義文棟俗文輪

陸氏曰婉作倫音陸精亦反范陸氏曰紀力反王肅去

此及奇作極云中以制反音陸氏曰王頌反音陸氏曰

陸氏曰反音陸氏以制反音陸氏曰王頌反音陸氏曰

可為棟為柔棟為柔有八為宮為極為

宮為極為柔棟為柔有八為宮為極為

陸氏曰力反音陸氏曰柔棟為柔有八為宮為極為

又夫曰陽居所以行水水而無之則見而不隱陽在下而

動得時則起而不伏坎則陰陷陽而色之故為得火素

則金在志為憂水在志為恐恐則甚於憂故為加憂火

在志為恐恐則傷腎故為心病水藏於腎間於耳而水

在志為恐恐則傷腎故為心病水藏於腎間於耳而水

陰流行常幽血在形如水在天地間故為血卦乾卦而

後進故為曳孔氏曰隱伏取水藏在中也蔡氏曰

陸氏曰陽陰中故為坎陽卦乾為多心坎卦乾為

陸氏曰陽陰中故為坎陽卦乾為多心坎卦乾為

陸氏曰陽陰中故為坎陽卦乾為多心坎卦乾為

處故為心病陽寒而不通故為耳痛錢氏曰中而下

九力故多音陽寒而不通故為耳痛錢氏曰中而下

曰夫子取坎卦象如輪本既未濟文如心本坎卦象如

血未濟卦又如馬本坎卦象如心本坎卦象如

外音自取離為火為日為雷為中女為甲冑為戈兵

其于人也為大腹為乾卦為醫為醫為醫為醫為醫

于木也為科上槁

陸氏曰力反音陸氏曰柔棟為柔有八為宮為極為

陸氏曰力反音陸氏曰柔棟為柔有八為宮為極為

又夫曰陽居所以行水水而無之則見而不隱陽在下而

動得時則起而不伏坎則陰陷陽而色之故為得火素

則金在志為憂水在志為恐恐則甚於憂故為加憂火

在志為恐恐則傷腎故為心病水藏於腎間於耳而水

在志為恐恐則傷腎故為心病水藏於腎間於耳而水

陰流行常幽血在形如水在天地間故為血卦乾卦而

後進故為曳孔氏曰隱伏取水藏在中也蔡氏曰

陸氏曰陽陰中故為坎陽卦乾為多心坎卦乾為

陸氏曰陽陰中故為坎陽卦乾為多心坎卦乾為

陸氏曰陽陰中故為坎陽卦乾為多心坎卦乾為

五三一

為小石為門闕為果故為闕寺為指為狗為鼠為黔喙

之屬其于木也為堅多即呂音訓果故陸氏曰力火反

屬鹿勿云木實曰果集實曰哉說文云在木曰果在地

曰茲張晏云有核曰果元核曰茲京本作果陸氏之字是

閑字為指陸氏曰闕作音寺陸氏曰如字徐音作亦作

非點陸氏曰其康反徐音寺為其康反陸氏作點虎

豹之屬會習之類要今本作家陸氏曰家況發反徐丁

通反見氏曰陸氏曰陸氏說之集家奇字豎陸氏曰一本

九堅字見氏曰九家本民後更三為豎陸氏曰豎為

集解朱子曰荀九家有附錄朱子語陳安說陸氏衣易

之山晉書格已錄註鄭氏曰一陽上止其山也

如此說吳明已錄註鄭氏曰一陽上止其山也

山闕人識其出入而為之陸氏曰人相事出入之事而

闕之闕人掌其奇風陸氏曰此引外者也寺人掌女

則為大達一陽在上二陰在下則為陸路陽阻而後陽

不獲闕也堅在下則為小石木生為果於上則為堅陽

利於家皆剛在上也蔡氏曰上實下虛故為門闕前

剛故為狗為鼠為黔喙之屬朱氏曰止於上為果止於

下為指為鼠之屬闕守門者也寺守巷者也陸氏

曰為指為鼠之屬闕守門者也寺守巷者也陸氏

山一陽高出二陰之上而止其所也為指良為子而所
 用以上物者又在指也又集矢子取良卦象如石木之
 指互體之文如鼠木之皆互體之文 兌為澤為少女為
 巫為口舌為毀折為附決其于地也為剛鹵為妻為羊

呂音訓巫陸上羊反決陸氏曰如字徐音穴南陸氏曰
 力杜反鹹上羊陸氏曰庚作此六子依來素而為
 次弟之本亦有三男居前三女後從是氏曰虞作云
 三女使皆取位賤作羊非鄭作陽云此陽謂養元家女
 行皆故贊今時有之賤於妻也九家本集解朱子曰荀
 兌後更有二為常為輔相常西方之象其 夬註朱氏曰
 常為輔相此第十一章廣八卦之象其 夬註朱氏曰
 間多不可曉者求之一陰見於上坎兌一也故坎聖成澤
 澤決成川口者說見於外也古者動於內也 王氏

欽定四庫全書

子曰為巫為口古皆以口取說之象 鄭氏曰人曰通
 乎曲者以言說乎神故為巫交乎剛者以言說乎人故
 為口古 錢氏曰為毀折上求象為剛鹵水木象也凝
 而為陽聚於下也 項氏曰剛鹵之地不能生物鹵者
 水之死氣也坎水絕於下而澤見於上則足以為鹵而
 已又曰地之氣非不潤也皆潤而乾已而復潤天下之
 潤者莫大焉然不生物以其潤氣之外也見於外者
 其土則甘而為露露之凝為霜其下則鹹而為鹵鹵之
 者出鹽雖不生五穀而實藏無焉此天地之仁也 余
 氏曰少女從婦為婦故為妾內服外說故為羊 余氏
 曰陰在上皆有決義震陽動故躁兌陰說故明決躁者
 有程氏曰為少女兌三索而得女也為剛決陰善附柔
 則必決也又曰八卦之象八物而已充其類則有所謂
 百物不廢者極其說又可以類萬物之情然說卦之象

欽定四庫全書

有與卦又相符者如乾為馬坤為地之類是也乾有與
卦相符者如乾為龍而不在震坤為稱馬而不在巽
乾之類是也乾有與卦而不在震坤為稱馬而不在巽
之虞之類是也乾有與卦而不在震坤為稱馬而不在巽
布而為卦之類是也乾有與卦而不在震坤為稱馬而不在巽
此它書所記而與說卦無大之類是也乾有與卦而不在震坤為稱馬而不在巽
取象卦裏如互數可數者無非易也乾有與卦而不在震坤為稱馬而不在巽
前聖之例為少故求之於說卦之象夫成上六如羊本大
論八卦明之方位之不同夫子初未嘗有先後之分也
夫子所論八卦方位之不同夫子初未嘗有先後之分也
卦位之對峙流行而先後之分較然矣今觀第六卦
目神也者妙萬物而為言至莫盛乎艮是承前章論
天八卦之位自水火不相違至乾成萬物也仍是先天

欽定四庫全書

八卦位次勝蒙亦已言之矣若自第七章至第十章
蒙引之以為文王觀已成之卦推未明之象以為說而
謂之先天之學入用之位竊謂自七章至第十章
皆先天八卦位次而夫子推未明之象以為說其章
次與第三第四章同姑附聽說于此榮氏曰易自
大極而分陰陽變化在物莫辨象也為馬為首一卦
三章正象也為天以下八章別象也為馬為首一卦
人以類觀則八卦何物而不具且象也為馬為首一卦
又有一體象也男女之分亦馬壯象也別而言之乾
之有良老癯駝之不同於震又得善焉非足於乾
為把馬自北推之豈一端哉又曰此八卦則象然自坤
而推乾元之何也蓋物不足以盡卦則正言其於乾
之類乾元之何也蓋物不足以盡卦則正言其於乾
之類乾元之何也蓋物不足以盡卦則正言其於乾

欽定四庫全書

卦之象反而求之皆不出吾身而亡精之為道性命
大而至乎足微而至於小豈皆不越乎八卦之何
物也太極也太極何物也至於中正不偏不倚道之
原也人使知以七尺之軀載天地之氣飲食渴飲與
日夜運轉消息虛屈伸往來之中孰不自項踵連天
之與我者有如是至精至妙至廣至大之理是吾身
大而天地微而無草木蟲而鬼神之理明而事變之
反身而誠然而天地之不言而極天地之終亦然也
以有魚物無愧於神明無愧於神明無愧於神明
終始是則直直不惑而巳至所謂象者真諦耳
序卦傳附錄此序卦非易之論此不合道非聖人
之書信乎曰此沙隨程氏之說也先儒亦以為非聖人
之書某以為謂之非易之精則可謂非易之精則不

欽定四庫全書

可周子分精與微字甚分明序卦知正是易之蘊事
事矣無難都有在矣而問何謂易之精曰如易有太極
是生兩儀兩儀生四象四象生八卦這便是易之精
問此正是事也亦見消長進退之義喚做不是精不
生出來以至事也亦見消長進退之義喚做不是精不
物男女大婦是說大率上經用乾坤坎離為始如人
分天道人婦是說大率上經用乾坤坎離為始如人
理便常用艮兌巽離四卦分上下二篇先後之次
巽震為始終則巽離四卦分上下二篇先後之次
其理不見故孔子各序其相次之義故謂之序卦分
雙湖先生曰文王演易美里取伏羲六十四卦分
為上下二篇大抵先天圖以東南西南北方
五卦乾坤坎離為上經之終始以西西北東南
卦為下經之始以既濟濟則亦坎離之交不交也故

乾坤坎離四純卦皆居上經處艮巽兌四純卦皆居下經又以父對為火非復先聖之傷夫子序卦非居卦名發其次第之義它則未及又索呂氏要指曰易變易七天下有可變之理聖人有能變之道及需者也及利為復遊為壯泰為解損為益困為井此皆變一轉移間示人以可變之機則危可安亂可治持又寄全上下經始然而論之乾坤天地也坎離水火也以體言也成恒夫婦也既未濟水火之交不交也以用言也上經以天道為主其人道於離中下經以人道為主其天道於其內三才之道於離最為切用日月不運寒者不成火非水火不生活火心火災燥而不降腎水潤腸而不升百病侵陵矣故上下經皆以坎離為終焉

欽定四庫全書

周易卷四

五

有天地然後萬物生焉纂註 雙湖先生曰乾坤為上經近盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也纂註 項子曰屯不得出故盈雷亦然者其時也若屯之訓紛紜盤錯之義耳 物生必蒙故受之以蒙纂註 鄭氏曰始生必蒙始字誤作物字三索於乾而得互體之坤亦是坤與三男會也蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也 呂吉訓釋陸氏曰纂註 鄭氏曰索者索味直史反本或作推 纂註 鄭氏曰索者索味

幼稚而元以養之則天間不迷皆德養才者也然卦張氏曰焉者乃養之以中正為飲食之道也 雙湖先生曰中正取五爻象然需待飲食必有訟故受之以訟纂註 宋氏曰訟以訟氣酒主禍有訟必有訟起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比 呂吉訓至反纂註 雙湖先生曰需訟之役坤遇坎而為師比自下同纂註 也至此三男卦處艮各一周坎獨六周者亦見天地間水為最多猶人比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履 呂吉訓蓋陸氏作著下反離卦同故受之以履是氏曰果王輔嗣略纂例所引下履者禮也一句誤入註中如與之義

欽定四庫全書

周易卷四

五

註 郭氏曰比者親比也脫觀字 張子曰德猶則行必有方物猶則數必有道 項氏曰復不則禮人之所履有外於禮者故以履為有禮也 雙湖先生曰此下變十成數也陰陽之氣一周爻履而泰 呂吉訓履泰二字 集解 鄭氏曰履泰二字然後安故受之以泰纂註 宋氏曰履者履而行之者也所履者君子之大道故其心泰然而安故次之以泰 應謂人有禮則安此意也 泰者通也物不可以終通故受之以否 呂吉訓履陽離卦南軒張氏曰治亂相仍如環無端物安有及下同纂註 入通者乎故受之以否泰而物安有否否而履所以復泰 雙湖先生曰小畜履乾坤目相遇成泰否然乾坤十變方泰何其難泰一變即否何

其易復其文處其會者可知物不可以終否故受之以

同人與人同者物必歸焉故受之以大有纂註司馬公

物不相交之卦不通交則異異則爭爭則窮故受之以

同人同人者所以通之也物通則大有矣雙湖先生以

曰泰否而後乾坤其處能自與離相遇為同人有大者

大有至此則離始入用而三女之卦全用矣有大有者

不可以盈故受之以謙氏曰卦有大有者纂註趙物之

歸為也有者必驕驕則亢為大有大有而能謙必豫故

為果矣有大者不可驕故大有謙有大而能謙必豫故

受之以豫纂註雙湖先生曰同人大有復坤人自與民

也至此震艮二豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必

勇復用事矣

欽定四庫全書

有事故受之以蠱纂註朱氏曰以喜隨人必有有事臣

非樂於所事者其肯隨乎雙湖先生曰謀豫後震兌

巽艮會居艮長少成隨蠱若一撥乾坤其有乾坤三陰

三陽離居隨自否初上變蠱自泰蠱者事也纂註項氏

初上上變謂非由終乾坤可乎蠱者事也纂註項氏

者壞也物壞則萬物生矣元有事而後可大故受之以

臨纂註釋氏曰可大之臨者大也纂註項氏曰臨不訓

臨下以八臨九凡得陽者皆人之事故故以大稱之皆兼

物大然後可觀况於人手聞氏曰物大然後可觀昔

孔子觀於東海之水子貢問曰君子之所以見大水必

觀焉者何也孔子告之以似德似義似道似勇似法似

正以察似善化似志可觀之說雙湖先生曰觀而

後坤與兌莫相遇而為臨觀可觀而後有所合故受之

亦為長少二女之從母也

以噬嗑纂註朱氏曰在上无可觀而能有所噬者合也物

不可以苟合而已故受之以賁纂註楊氏曰君臣父子

者必无故而無又在乎君以飾之厥氏曰君臣父子

夫婦朋友之際所謂合也直情而行之謂之苟禮以飾

情離之有苟則易合則相遠相遠則易以離苟則難

合離合則相親相親則久矣雙湖先生曰臨觀而後噬

賁離離離相過而成賁亦乾坤三陰三陽分佈隨蠱

由泰否變蠱而由隨震變隨五上易為噬嗑蠱初二易

為賁

欽定四庫全書

為賁 育者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝呂音

陸氏曰許庚反鄭纂註南軒張氏曰賁飾則貴於文

許而反徐向音同纂註南軒張氏曰風其質而有所不

通故致飾則亨有所盡則剝也物不可以終盡剝窮

言其不通故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮

上反下故受之以復纂註朱氏曰此周未所以不勝其

可終盡剝陽窮於上而終反於下故次之以復雙湖

先生曰噬嗑賁復坤遇艮震而咸剝復亦為長少二界

之從復則不妄矣故受之以无妄纂註朱氏曰復大則

其動也天余氏曰自育事而大大而可觀可觀而合

合而歸所謂忠信之薄而為之始也故一變而為剝則

存而不妄矣獨有元妄然後可畜故受之以大畜

子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後

更須退一步也通大晉者進也進必有所傷故受之以

明夷纂註 則曰知進而已不知消息與時偕行

曰遇艮而後為昏明夷由艮坤而成為母之臨中女離

正體而實未夷者傷也傷於外者必反其家故受之以

家人纂註 則曰以判合者相敵也明夷之傷蓋得之

及於家 家道窮必乖故受之以睽纂註 南軒張氏曰夫

夫婦之愛然則不行道則父子夫婦之睽者乖也乖必

有難故受之以蹇 蹇乃艮反下同蹇註 項氏曰凡言屯者

見險而止但為所阻難而不行耳非患難之難也故

欽定四庫全書 則曰

居屯者必以經綸濟之遇蹇者得蹇者難也物不可以

終難故受之以解 解者艮下開解註 雙湖先生曰家人

而為蹇解自變至解八卦艮震蹇 解者緩也緩必有所

失故受之以指附錄 朱子語問序卦中如所謂緩必有

然則緩字恐不是過緩之緩乃是解意恐使人道不列曰

而不已必益故受之以益纂註 雙湖先生曰蹇解而後

之益為損而艮上兌下恒十卦變之益為益而益而不

已必決故受之以夬纂註 則曰必決決防故決決夬者決

也決必有所遇故受之以姤纂註 雙湖先生曰上決一

今上決一陰下遇一陰姤卦者相次人曰漸益而後

姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而

上者謂之升故受之以升 升者艮上反萃註 南軒張氏曰

之則小合而聚之則積小以成其高大故聚而升者亦

升也 雙湖先生曰大姤而後兌與遇坤而成萃升亦

必反下故受之以井纂註 雙湖先生曰萃升而後井道

不可不革故受之以革纂註 朱氏曰井又則蠱濁不食

欽定四庫全書 則曰

已革物者莫若鼎故受之以鼎纂註 雙湖先生曰困井

成革鼎自大至鼎八卦皆兌巽 之遇乾坤坎離也又自成一局主器者莫若長子故受

之以震 震者艮下反震註 朱氏曰震者宗廟之器主

動也物不可以終動止之故受之以艮纂註 朱氏曰震

下艮一陽止於上動極則止故受之以艮 艮者止也物

不可以終止故受之以漸纂註 南軒張氏曰漸者上終

而有所漸者進也進必有所歸故受之以歸妹纂註 則

曰晉者進也晉必有所傷漸者進也進必有所歸何也

曰晉所漸進者有進而已此進必有傷也漸之所漸進

欽定四庫全書

卷之四

۱۰۳

誤也

下篇 雜言 此

從出也而

各易位亦為

欽定四庫全書

同治

Źródła:

新卦義注

多有

存：

之為利翼
非則作也

乾剛坤柔附錄
朱子曰乾剛柔雖若各有所有而必相錯而

剛當柔而柔則不待相錯而不害其全矣又但之元
剛當柔而柔則不待相錯而不害其全矣又但之元
剛當柔而柔則不待相錯而不害其全矣又但之元
剛當柔而柔則不待相錯而不害其全矣又但之元

師慶
此志反下音各
樂註蘇氏曰有觀則樂動樂則

師慶
此志反下音各
樂註蘇氏曰有觀則樂動樂則

師慶
此志反下音各
樂註蘇氏曰有觀則樂動樂則

師慶
此志反下音各
樂註蘇氏曰有觀則樂動樂則

師慶
此志反下音各
樂註蘇氏曰有觀則樂動樂則

師慶
此志反下音各
樂註蘇氏曰有觀則樂動樂則

師慶
此志反下音各
樂註蘇氏曰有觀則樂動樂則

師慶
此志反下音各
樂註蘇氏曰有觀則樂動樂則

師慶
此志反下音各
樂註蘇氏曰有觀則樂動樂則

師慶
此志反下音各
樂註蘇氏曰有觀則樂動樂則

師慶
此志反下音各
樂註蘇氏曰有觀則樂動樂則

師慶
此志反下音各
樂註蘇氏曰有觀則樂動樂則

師慶
此志反下音各
樂註蘇氏曰有觀則樂動樂則

師慶
此志反下音各
樂註蘇氏曰有觀則樂動樂則

師慶
此志反下音各
樂註蘇氏曰有觀則樂動樂則

師慶
此志反下音各
樂註蘇氏曰有觀則樂動樂則

止于上指者威之始也蓋者覆之始也
之始蓋者人之之所喜也而乃為威

之始蓋者人之之所喜也而乃為威
之始蓋者人之之所喜也而乃為威

之始蓋者人之之所喜也而乃為威
之始蓋者人之之所喜也而乃為威

之始蓋者人之之所喜也而乃為威
之始蓋者人之之所喜也而乃為威

之始蓋者人之之所喜也而乃為威
之始蓋者人之之所喜也而乃為威

之始蓋者人之之所喜也而乃為威
之始蓋者人之之所喜也而乃為威

之始蓋者人之之所喜也而乃為威
之始蓋者人之之所喜也而乃為威

之始蓋者人之之所喜也而乃為威
之始蓋者人之之所喜也而乃為威

之始蓋者人之之所喜也而乃為威
之始蓋者人之之所喜也而乃為威

之始蓋者人之之所喜也而乃為威
之始蓋者人之之所喜也而乃為威

之始蓋者人之之所喜也而乃為威
之始蓋者人之之所喜也而乃為威

之始蓋者人之之所喜也而乃為威
之始蓋者人之之所喜也而乃為威

之始蓋者人之之所喜也而乃為威
之始蓋者人之之所喜也而乃為威

之始蓋者人之之所喜也而乃為威
之始蓋者人之之所喜也而乃為威

之始蓋者人之之所喜也而乃為威
之始蓋者人之之所喜也而乃為威

之始蓋者人之之所喜也而乃為威
之始蓋者人之之所喜也而乃為威

之始蓋者人之之所喜也而乃為威
之始蓋者人之之所喜也而乃為威

之始蓋者人之之所喜也而乃為威
之始蓋者人之之所喜也而乃為威

之始蓋者人之之所喜也而乃為威
之始蓋者人之之所喜也而乃為威

之始蓋者人之之所喜也而乃為威
之始蓋者人之之所喜也而乃為威

之始蓋者人之之所喜也而乃為威
之始蓋者人之之所喜也而乃為威

之始蓋者人之之所喜也而乃為威
之始蓋者人之之所喜也而乃為威

曰剝爛五陰清於內也
復及剝陽生於下猶更之
剝爛五陰清於內也
曰剝爛五陰清於內也

書也明夷誅也
呂音訓書陸氏又反誅陸氏曰
書也明夷誅也
呂音訓書陸氏又反誅陸氏曰

也募註
郭氏曰晉與明夷相類之象也故言明出地
也募註
郭氏曰晉與明夷相類之象也故言明出地

非反對之義大
象傳曰明入地中明夷則知明出地上
非反對之義大
象傳曰明入地中明夷則知明出地上

也若以爲謀直聖人難卦之旨邪井通而用相遇也集
解朱子曰明見陰也募註郭氏曰明見陰也募註郭氏曰

以通與過爲及對則過爲相狀乃出其上蓋與之通
者此故謂之通兌之下又主塞坎水之下流而用之坎
通在其下正遇其塞所以困也自乾坤至此三十卦正

數相當咸速也恒久也集解朱子曰咸速恒久也募註郭氏曰
數相當咸速也恒久也集解朱子曰咸速恒久也募註郭氏曰

天下至連之道所謂不疾而速者也
募註郭氏曰天下至連之道所謂不疾而速者也募註郭氏曰

止避則退也集解朱子曰止募註郭氏曰止避則退也集解朱子曰
止避則退也集解朱子曰止募註郭氏曰止避則退也集解朱子曰

陽方壯止而不大有衆也同人親也
呂音訓大有衆也同人六二柔得尊位而有其衆衆人亦歸之故曰
大有衆也同人六二柔得尊位而有其衆衆人亦歸之故曰

也募註
郭氏曰大有衆也同人六二柔得尊位而有其衆衆人亦歸之故曰
也募註
郭氏曰大有衆也同人六二柔得尊位而有其衆衆人亦歸之故曰

也親寡旅也
呂音訓豐多故今未有也字陸氏曰衆家
也親寡旅也
呂音訓豐多故今未有也字陸氏曰衆家

絕句寡衆也則爲句集解朱子曰絕明且募註郭氏曰
絕句寡衆也則爲句集解朱子曰絕明且募註郭氏曰

名寄在句上取獨在下者取辭獨也以多故對寡親則
其非事故之故矣凡物之情實感則故舊合辭欲則親
其非事故之故矣凡物之情實感則故舊合辭欲則親

知於下無也字之類離上而坎下也
呂音訓上集解朱子曰知於下無也字之類離上而坎下也
呂音訓上集解朱子曰知於下無也字之類離上而坎下也

水潤下小畜寡也履不處也集解朱子曰履不處也集解朱子曰
水潤下小畜寡也履不處也集解朱子曰履不處也集解朱子曰

聖人先立行履之義需不進也訟不親也集解朱子曰
聖人先立行履之義需不進也訟不親也集解朱子曰

皆主乾言止坎下故大過爾也
呂音訓是曰大過爾也
皆主乾言止坎下故大過爾也
呂音訓是曰大過爾也

采遇

剛也漸女歸待男行也附錄朱子語女傳男而頤養正
也既濟定也纂註蔡氏曰六位歸妹女之終也纂註朱子語

也君子道長小人道憂也呂音則通集解朱子曰自

卦不反對或疑其錯簡今以附錄朱子語坤坎離是反艮兌

便只是六卦乾坤坎離是四正卦兌便是剛轉底與震

欽定四庫全書

大咸坎又曰中孚是簡便夾底離小過是簡便夾底坎

是六卦即六六三六也邵子謂之暗卦小成之卦八即

也既濟定也來濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待

周易會通卷十四

欽定四庫全書
朱子啓蒙五贊

附錄朱子語所論易是聖人撰寫陰陽造化此說甚

之有所未安即望纂註豐湖先生曰果五贊大要皆

三篇明筮以餘其占四篇指綱以考其象五篇以贊

欽定四庫全書

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承纂註胡氏曰

數凡陽皆一以施凡陰皆兩而承其理固如此大惟皇

兩陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇而加偶

陽陰以章偶而加奇陰內陽外偶復加偶陰與陰會兩
 一既分一復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇初一
 曰乾奇奇而偶兌次二焉奇偶而奇次三曰離奇偶而
 偶四震以隨偶奇而奇巽居次五偶奇而偶坎六斯觀
 偶偶而奇艮居次七偶偶而偶坤八以畢初畫為儀中
 畫為象上畫卦成人文斯朗因而重之一自八悔六十
 四卦由內達外附錄朱子語胡叔器問內外為悔先生
 悔是遇成動則有悔又問一自八悔先生曰如乾大
 有大壯小畜需大畜泰內體字乾是一自外體八卦是
 欽定四庫全書

八悔除故此義問內外卦為悔何如曰此出
 於洪範自來是正悔是遇意凡悔字都是遇丁方悔
 正三爻以是遇多丁恐是如此這自悔亦以今占卜分
 是事之容自是在我故悔是應人成義則問自悔之說
 曰本卦是主體悔是動用之意動于自卦自悔自便是吉
 上者多凶先生曰時運之自是問自卦自悔自便是吉
 卦為悔自是正成應悔是事遇有進不及之意重交
 易為體往此來彼附錄朱子語先天圖一連全都是陽
 有陽便是陽陰交易陰陰來交易陽兩連各變易為用
 各相對其質非此往彼來只具象如此此變易為用
 時靜時動附錄朱子語問易中交易變易之義如何先
 述曰交易是陽交於陰陰交於陽是卦

上乾如天地定位山澤通氣云云者是也變易是陽
 陰陰變陽老陽變為少陰老陰變為少陽此是占筮
 之法如禽夜寒暑屈降帝而王傳夏歷商有占无文民
 用弗章文王繫彖周公繫文視此八卦二純六交乃乾
 斯父乃坤斯母震坎艮男巽離兌女離南坎北震東兌
 西乾坤艮巽位以四維建官立師命曰周易孔聖傳之
 是為十翼遭秦弗燼及宋而明邵傳義盡程演周經象
 陳數列言盡理得彌億萬年永著常式

述音

欽定四庫全書

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣既開乃
 生聖人聰明獻知出類超羣仰觀俯察始畫奇偶教之
 卜筮以斷可否附錄朱子語問伏羲畫卦始畫奇偶教之
 卜筮以斷可否附錄朱子語問伏羲畫卦始畫奇偶教之
 伏羲之使文王周公之前未嘗卦及辭何以定吉凶答
 曰此九者可考但問禮三易禮卦皆八別有六十有四則
 其已有所作為君師問繫戶牖民用不迷以有常守降
 及中古世變風移淳澆質喪民偽日滋穆穆文王身蒙
 大難安土樂天惟世之患乃本卦義繫此象辭爻及周
 公六爻是資因事設教丁寧詳密必中必正乃亨乃吉

語子惟孝語臣則忠鈞深閨微如日之中足暨未流淫

于術數優句成欺黃裳亦誤纂註左傳昭公二十五年

其實龜傳句以下為信與僭借吉從平子之會會曰僂

句不余欺也說德句龜所出地名借不借也謂其曰為

或代便有借上之心曰僂句成欺者會說以欺人不過

借龜以成其欺也而剛有無志得黃裳之占以為大吉

味不知其舉事正反黃裳之中震之下其大敗也固宜

曰黃裳亦跌者非易之誤也 大哉孔子晚好是書青編既

絕八索以祛乃作象象十翼之篇專用義理發揮經言

居省象辭動察變占存亡進退降飛潛曰毫曰龍匪

欽定四庫全書

差匪繆假我數年庶元大咎恭惟三古四聖一心垂象

炳明千載是臨惟是學者不本其初文辭象數或肆或

拘嗟予小子既微且陋鑽仰沒身奚測奚究匪擊滋荒

匪識滋陋雖用存疑敢曰垂後

明筮

倚數之元參天兩地行而極之五十乃備是曰大衍虛

一无為其為用者四十九蓍信手平分置右於几取右

一蓍掛左小指乃以右手探左之策四四之餘歸之于

扚初扚左手元名指間右策左揲將指是安再扚之奇

通掛之算不五則九是謂一變置此掛扚再用存策分

掛揲歸復準前式三亦如之奇皆四八三變既備數斯

可察數之可察其辨伊何四五為少八九為多三少為

九是曰老陽三多為六老陰是當一少兩多少陽之七

執八少陰少兩多一附錄宋子孫先陰老陽所以變者

變因來既八六下來便是五生數了也去不得所以得

去既七七八九六雖是連天之數然全用七八則當

占本卦則三八則當占兩卦既得初爻復合前著

欽定四庫全書

四十有九如前之為三變一爻通十八變六爻發揮卦

體可見老極而變少守其常六爻皆守象辭是當變視

其爻兩兼首尾變及三爻占兩卦體或四或五視彼所

存四二五一二分一專皆變而他新成舊毀消息盈虛

舍此視彼乾占用九坤占用六泰悞匪人始喜來復附

錄宋子孫凡卦六爻皆不變則占本卦象辭而以內卦

則以本卦二變爻辭占仍以以上爻為主三爻變則占本

卦及之卦之象辭而以本卦為主爻變占兩卦下

爻為主五爻變則以之卦不變爻占六爻變則乾坤占

警學

請易之法先正其心肅容端席有翼其臨附錄朱子語

易子卦于又如筮斯得假彼象辭為我儀則字從其訓

句逆其情事因其理意適其平曰否曰臧如目斯見曰

止曰行如足斯踐毋寬以略毋密以窮毋固而可毋必

而通平易從容自表而裏及其貫之萬事一理理定既

實事來尚虛用應始有體該本元稽實待虛存體應用

執古御今由靜制動附錄朱子語附錄朱子語附錄朱子語

欽定四庫全書

知如此見得否先主領之申教之問理定既實要由

靜制動曰聖人作易只是說一箇理都未曾有許多事

却待它甚麼事來湊所稱事來尚虛蓋謂事之方來尚

虛而未有若論其理則先自定固已實矣用應始有謂

理之用實政有體該本元謂理之體該萬物之初元形

理之可見故元而云稽考理以得物事之方來此

格即今今便是今日之事以靜制動理便是靜底事便

是動底且知即鹿元虞惟入于林中君子幾不如舍往

在在理謂將即鹿而元虞人必陷于林中若不如舍往

不已便是取各之道求時則求之不已亦是取各之

道已如潛龍勿用其理謂當此時以當得時不當用若

二用餘卦占之纂註劉氏曰並法占卦爻之辭然其
卦象辭分矣
有人於解上會者淺於象上會者深伏義數人不應文
有卦而已隨其所遇求之卦體卦象卦變凡不應文
王周公之辭所據於有義故有時而不應必以左傳
語所載占卦辭卦變卦象而推互體始足以齊辭之所
不及而為吉凶之前知耳讀易不可不察也
劉氏之說與象卦內注代不同然此說又自不可廢也
附錄中餘卦占之卦象
辭即所謂新成舊災也

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專象以情言象

以象告唯見之求斯得其要乾健天行坤順地從震動

欽定四庫全書

為雷巽入木風坎險水泉亦雲亦雨離麗文明電日而

火艮止為山兌說為澤以是舉之其要斯得凡卦六虛

奇偶殊位奇陽偶陰各以其類得位為正二五為中二

臣五君初始上終貞悔體分爻以位應陰陽相求乃得

其正纂註劉氏曰爻曰用者而正字不同得位為正主

得其正分上下兩爻而論陰陽居陰位陰居陰位是之謂正乃

陰斯應陽與陰應是之謂正也

凡陽斯淑君子居之凡

陰斯惡小人是為常可類求變非例測非常易變謹此

為則

此其每見前集說易止把一事說泰之說易所以異於前集者正謂其理人入皆可用之不問居上下大事

小事皆可前集止錄不把泰莊說實以下皆深指占說此說元用處實則理之為觀雖甚而

所說者元形常之為用雖本虛而因應乃有體存體所以理得處應所以則事當而潛當見而見皆

理之自然而不可易者非實然求其所謂當然者則隨卷二過其門而不入則有違之可觀非始有乎潔靜

精微是之謂易體之在我動有常在昔程氏繼周紹孔與指宏綱呈陳極拱唯斯未啓以俟後人小子狂簡

敢述而申附錄朱子語近世說易者於象數全然略其

欽定四庫全書

不然者又太拘滯矣雖不可究詰故推本聖人經傳中

玩象數者只此數條以意推之以為是足以以上充聖人

作易之本旨下濟生人既變玩占之實用學易者決不

可以不知而此說象數之通乎此皆皆可以求之高明

而不必問矣

朱子語近世說易者於象數全然略其

欽定四庫全書

則持為北雙大耳

欽定四庫全書

周易會通

朱子筮儀附錄

擇地潔處為著室南戶置牀于室中央

著五十莖韜以繅帛貯以皂囊納之積中置于牀北

于積南居牀二分之北

于積南居牀二分之北

于積南居牀二分之北

于積南居牀二分之北

于積南居牀二分之北

于積南居牀二分之北

于積南居牀二分之北

于積南居牀二分之北

于積南居牀二分之北

于積南居牀二分之北

有神尚明告之乃以右手取其一策反于椅中而以左

右手中分四十九策置格之左右兩大刻此第一營所

以象兩次以左手取左大刻之策執之而以右手取右

大刻之一策掛于左手之小指間此第二營所掛次

以右手四揲左手之策此第三營之半所揲次歸其

所餘之策或一或二或三或四而扣之左手无名指間

此第四營之半所揲歸次以右手反過揲之策於左大

刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之此第三營之半

歸其所餘之策如前而扣之左手中指之間此第四營

再扣以象再問者也一變所餘之策左一則右必三左

二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通辨一之

策不五則九五以一其四而為奇九以次以右手反過

揲之策於右大刻而以左手一掛二扣之策置于格上

第一小刻以象為上是為一變再以右手取左右大刻

之著合之或四十四策復四營如第一變之儀而置其

掛扣之策於格上第二小刻是為二變二變所餘之策

左二則右必一左三則右必四左四則右必三通辨一

之策不四則八四以一其四而為奇八以兩其四而為

偶奇各得又再取左右大刻之著合之或四十策或

三十復四營如第二變之儀而置其掛扣之策於格上

第三小刻是為三變三變餘策三變既畢乃視其三變

所得掛扣過揲之策而盡其爻於版掛扣之數五四為

三奇合十三策則過揲三十六策兩為老陽其畫為口

而為少陰其畫為一所用掛也掛扣兩偶一奇合二十

一策則過揲二十八策而為少陽其畫為一所用掛也

掛扣三偶合二十五策則過揲二十如是每三變而成

爻第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但

第三變以下不命而但用四十九番耳第二第五第

八第十一第十四第十七凡六變亦同第三凡十有

八變而成卦乃考其卦之變而占其第之吉凶卦變別

象禮畢艸著製之以囊入積加蓋故筆研墨版再焚

香致敬而退如使人巫則主人附錄來子語揲著之法

官其法度必甚詳密今字不可見獨大序有此數句

可以略見彷彿而今推之亦見不可通處學者既不得

也焉固非著製亦是其類若未焚行草金錢當之則去

重者軍之積則為老陽亦何疑之有然此六爻既成而

畫地以記之象耳於揲法初元傾也至三三今之觀

易者先指擊了卜筮如下繫脫卜筮是喜次第無所概

欽定四庫全書

欽定四庫全書

一、
二、

[General Information]

书名=周易会通（元·董真卿）

作者=（元）董真卿撰

页数=547

SS号=10850190

出版日期=1990年01月第1版